

فنا کے بعد رہتا ہے تمنا، ذکرِ خیر اکثر
سخنداں کا، سخن کا، شعر کا، استادِ کامل کا
(منشی رام سہائے تمنا لکھنوی)

قومی یکجہتی کا ہر اول دستہ

اردو کے بہتر و شہسوی نگار

انہا

عطاء اللہ بیالوی

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ

اس کتاب کی اشاعت میں، بہاولپور و اکادمی
کا مالی تعاون شامل ہے

اشاعت: ————— اول ۱۹۸۲ء

طباعت: ————— دی آرٹ پریس، سلطان گنج، پٹنہ ۷۴

کتابت: ————— ممتاز احمد

قیمت: ————— ۳۰ ۰ ۰

ملنے کا پتہ: ————— سعد اللہ پالوی - برائچ پوسٹ ماسٹر
علی نگر پالی - ضلع گیارہ

حمید اللہ پالوی - ٹسکو بلیک انڈسٹریز
ایٹل - رانا پور کینٹ ضلع پٹنہ

بیک اپوریم، سبزی باغ، پٹنہ ۷۷

فہرست

صفحہ

عنوان

(۱) مقدمہ ۹

حصہ اول

(۲) ہندو و ہنوی نگار شعرا ۴۹

حصہ دوم

(۳) رامائن :-

۲۲۷ ..... تمہید

۲۵۵ ..... شری رام چندر جی

۲۶۱ ..... رامائن

۲۷۱ ..... رامائن کے منظوم ترجمے

۲۸۷ ..... مہا بھارت :- (۴)

۲۸۹ ..... تاریخ دہلی

۲۹۸ ..... جنگ مہا بھارت اور کتاب

۳۰۹ ..... مہا بھارت

۳۱۷	(۵)	بھاگوت گیتا:-
۳۱۹	...	بھاگوت گیتا
۳۲۲	...	شری کرشن بی
۳۳۷	...	گیتا کے متعلق لوگوں کی رائے
۳۴۶	...	گیتا کو مہا بھارت کا جزو کیوں بنایا گیا؟
۳۴۹	...	گیتا کی تعلیمات
۳۵۳	...	قدس گیتا اور قرآن عظیم
۳۶۵	...	گیتا کے منظوم ترجمے
۳۷۹	(۶)	انڈیکس مشنریات

اردو شاعر کا نعرہ

میلِ شیراز پر، اترانہ اتنا گلستاں
ہیں بلا کی طوطیاں ہند بھی شیوا بیاں
گوزبانِ فارسی، شیریں، مثالِ تنہ ہے
پر جو اردو میں نمک ریزی ہے وہ اُس میں کہاں
(منشی دیبی پرس (بشاش لکھنوی)

اردو شاعری کی دعاء

”خدا کے فضل سے ہندوستان میں، ہندو اور مسلمان اس طرح آباد ہیں،
 کہ ایک کا گھر دوسرے سے ملتا ہے۔ ایک کی دیوار کا سایہ، دوسرے کے
 گھر میں پڑتا ہے۔ ایک آب و ہوا میں ہم دونوں شریک ہیں۔ مقدس گنگا
 اور تمنا کا پانی ہم دونوں پیتے ہیں۔ مسیحیہ میں ایک دوسرے کے
 ساتھی ہیں۔ ہم دونوں نے مل کر ایک نئی زبان ”اردو“ پیدا کر لی جو نہ
 ہماری زبان تھی نہ ان کی۔ ”اردو“ ہماری قومی یکجہتی کی سب سے زیادہ
 استوار بنیاد اور سب سے بڑی نشانی ہے۔ خدا کرے کہ یہ زبان زندہ رہے
 تاکہ ہم دونوں زندہ رہیں۔“

(ریشیہ و ریر ساد سالک)

اردو زبان کا نالہ

نالہ: بلیبل شیدا تو سنا مہنس مہنس کر
اب جگر تمام کے بیٹھو، مری باری آتی
(مادھو رام، جوتھر)

”اللہ کے بندو!

”آدم“ اور ”حوا“ کے بیٹو!

”محمد“ اور ”رام“ کے نام لینے والو!

”مکہ مکرم“ اور ”دھار کا دھام“ نہ کہ ملنے والو!

”نقطہ“ تعریفی و تقسیم کی علامت اور بانٹ بخر کا نشان ہے۔ وہ چشمِ ناز میں ایک کو دشا، دشا کو تنکو اور تنکو کو ہزار کہے رکھ دیتا ہے۔ بھاری سہ ہے کہ نہ ”لشوش“ نقطہ ہے اور نہ ”آدم“ و ”حوا“ میں۔ نہ ”جڑ“ اور ”رام“ میں نقطہ ہے اور نہ ”مکہ مکرم“ اور ”دھار کا دھام“ میں۔ محمد میں بھی ”نقطہ“ نہیں اور میں بھی اُن ہی سبوں کی طرح ”سب کی“ ہوں۔ پھر مجھ میں کیوں ”نقطہ لگاتے ہو؟“ مجھے تعریفی و تقسیم کا ذریعہ کیوں بناتے ہو؟

۱۔ ”نقطہ لگانا“ ایک محاورہ ہے جن کا مطلب عیب لگانا، خرابی بتانا، برائی بیان کرنا اور

کوٹ کا سر کرنا ہے۔

وزیراعظم شری اندراکاندھی کی رائے

”اردو زبان، ہندوستان کی ایک اہم زبان ہے۔ اس سے مجھ دلی لگاؤ ہے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ میں بچپن سے ہی اردو شاعری اور بولچہ لکھی ہوں۔ اردو صرف کسی ایک علاقہ کی نہیں، بلکہ سارے ہندوستان کی زبان ہے اور ملک کے بہت سے حصوں میں بولی اور ہر حصہ میں سمجھی جاتی ہے۔ اردو میں دوسری زبانوں، خاص طور سے عربی اور فارسی کے کافی اثر ہیں، جو آج کل کے ہمارے دوستی میں بڑی حد تک معاون بنتے ہیں۔ اردو ہندوستان کے سیکولر ازم کی زبان ہے۔ ہندوستانی ادیبوں نے سیکولر ازم کی طرف خاص دھیان دیا ہے۔ ہونے کے اردو کو صرف مسلمانوں کی زبان بتاتے ہیں، وہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے اور حقیقت و تاریخ دونوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اردو ایک شائستہ، پراثر، رنگین اور عوامی زبان ہے۔“

(تقریر جلسہ تقسیم اسناد - دہلی ۲ مارچ ۱۹۷۲ء)

مقدمہ

ماضی سے مرا رشتہ ٹوٹا ہے، نہ ٹوٹے لٹکا
گزری ہوئی صدیوں نے، پھر مجھ کو پکارا ہے
(نریش کار صید)

تمدنِ انسانی کا سب سے ممتاز اور عظیم اٹان درخت، جو تاریخ میں ”آریہ“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وسط ایشیاء کے ایک زرخیز خطے میں پھولا پھلا اور جب اُس کی ایک اہلی قلم اُس سے کاٹ کے ارضِ مغرب اور سوادِ یونان و روم میں نصب کی گئی تو اُس کی دو زبردست شاخوں نے بہت اچھے پاؤں پھیلائے۔ یہاں تک کہ ایک شاخ مغرب میں پھیل کے مملکتِ عجم کی بہار بن گئی اور دوسری مشرق کی طرف بڑھ کر ہندوستان پر سایہ فگن ہوئی۔ جسے لوگ ہندوستان میں آریوں کی آمد کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔

بالعموم تمام دنیا کا یہ دستور ہے کہ فاتحین، جس طرح مفتوحین کی جان و دولت پر اقتدار حاصل کر لیتے ہیں، اُسی طرح اُن کی تہذیب و معاشرت اور زبان و رسم قبضہ جلا لیتے ہیں۔ لیکن ہندوستان جنتِ نشان عجیب و غریب ملک ہے۔ یہ جس طرح دیگر خصوصیات میں تمام دنیا سے ایک الگ رنگ و روغن اور آب و تاب رکھتا ہے، اُسی طرح زبان کے معاملے میں بھی اس کی ایک خاص ادارہ ہے۔ آریہ جب ہندوستان پہنچے تو وہ اپنی ایک خاص تہذیب و زبان ساتھ لائے اور چلتے تو یہ تھا کہ وہی آریائی تہذیب و زبان اہل ہند پر چھا جاتی، مگر ایسا

نہ ہوا، بلکہ بقول ڈاکٹر ایشور کی پیداد:-

”ڈاکٹر مفتوحوں کی تہذیب سے امریکوں نے بہت اثر قبول کیا۔ انھوں

نے ڈاکٹر قوم کی عورتوں سے شادیاں کیں اور ان کی بہت سی رسمیں اور

عاداتیں اختیار کر لیں۔ اس طرح امریکہ اور ڈاکٹر آپس میں مل گئے۔“

زبان کے مسئلے میں بھی یہ نہ ہوا کہ آریائی نئی زبان یہاں کلیتہً چھا گئی ہو، بلکہ مفتوحین کی
مزدوجہ زبانوں سے میں جول کر کے ایک نئی زبان پر اکت کی تخلیق کا ذریعہ بن گئی۔ یہ نئی زبان کچھ
عرصہ تو بے قاعدہ رہی، جیسا کہ دنیا کی ساری زبانوں کا دستور رہا ہے۔ مگر جب اس زبان کا
عام رواج ہو گیا تو اسے قواعد و ضوابط کے تحت لایا گیا اور اس کا نام ”سنسکرت“ ہو گیا۔
میں بنائی اور سنسکرتی ہوئی زبان۔

ساتویں صدی عیسوی میں عرب، ہندوستان آئے اور اپنے ساتھ اپنی تہذیب و
زبان لائے۔ ہندوستان میں رہ جلنے کے بعد انھوں نے تبادلہ باہم میں، تہذیب و تمدن کے
ساتھ ساتھ زبان میں بھی میں درن کیا۔ عربی زبان سنسکرت سے متاثر ہوئی اور سنسکرت عربی
سے دسویں صدی عیسوی سے ہندوستان کی رنگینوں نے آریہ درخت کی ان شاخوں کو
بھی اپنی طرف کھینچنا شروع کیا جو ہندوستان سے باہر مختلف خطوں میں متفرق ناموں سے
پھیل پھول رہی تھیں اور جنہیں غزنیوں، غوریوں، غلاموں، نصیریوں، تغلقوں، لودھیوں اور
مغلوں کی آمد کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

مسلمانوں کی آمد ہندوستان میں آئے معارضی اور وقتی نہ تھی بلکہ مستقل تھی۔ وہ ہندوستان
کو لوٹنے نہیں بلکہ یہاں بسنے آئے تھے۔ چنانچہ انھوں نے ہندوستان کو اپنا وطن بنالیا اور
یہیں رہ پڑے۔ نتیجتاً حکمرانوں اور حکم برداروں میں تہذیب و معاشرت کا بڑے جوش
اور انہماک سے یوں دین ہوا۔ طریقہ عبادات کو جو جو کسماجی و معاشرتی معاملات میں
مسلمانوں نے ہندوستانی اثرات غیر معمولی طور سے قبول کئے۔ بخادی بیاہ کی تمام معمولات
برات، سہرہ، مانجھا اور ساجی وغیرہ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں قوموں میں یکساں
برتی جانے لگیں۔ اسی طرح غمی کا دستور، تیجہ، دسواں، بیسواں اور چہلم وغیرہ کی صورت

میں اپنایا گیا۔ حالانکہ ان رسومات کا ”دین اسلام“ سے ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں۔ اس طور پر فاتح اور مفتوح کا فرق تو ”بھلا“ ملتا چلا گیا اور دونوں میں بمعانی بجاہرہ تمام ہو گیا۔ بقول مسٹر کے۔ پی۔ بٹرا:-

”رفتہ رفتہ ہندو اور مسلمان دونوں قوموں میں رواداری کا جذبہ پیدا ہوا۔ مسلمان بادشاہوں نے ہندوؤں کو دُشمن نہ بلکہ ہندو رئیسوں سے تعاون کیا اور ہندو ادبیات خصوصاً دھرم شاستر کو ترقی دی۔ بھگت کے ہندو راجاؤں نے مسلمانوں کو فوج میں بھرتی کیا۔ ان کو زمینیں دیں۔ ان کے لئے مسجدیں تعمیر کیں۔ اور ان کے مذہب کا احترام کیا۔ اسی طرح مسلمان بادشاہوں نے بھی ہندوؤں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا۔ یہاں تک کہ لشکر میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے میل جیل سے ان کی زبان تک مخلوط ہو گئی اور ”ہندو زبان“ کا آئلہ ہوا۔“

ڈاکٹر بابا جی دت فرماتے ہیں:-

”عہ اکبر نے ہندوؤں سے تامل جوڑا۔ بھاگیرتو کشمیر پر اتنا مدیدہ ہوا کہ ہندوتوں کی دیکھا دیکھی جھلم کی سالگرہ مناتا تھا۔ اور بیت تیرہوں سال میں دیت نردا، کے جشن کے لئے دریا کو چرغاں کرتا تھا۔ شاو جہاں کے شاعر طغرائے ہوتی کے موقع پر نظم لکھی۔ اور گانگہ تیرہ نے اہلیہ کے مہاکال مندر کے دیوی کے لئے گئی کا انتظام کیا۔ سراج الدولہ کو بھاگیرتو پر چرغاں تیرا کی ہندو رسم ایس پسند آئی کہ اسے ہر سال بھادوں میں مناتا تھا۔ میر جعفر کا بیٹا مبارک الدولہ انگریزوں کے ہاتھ میں کھنڈ ہو گیا تھا۔ خزانہ انگریزوں کی نذر ہو چکا تھا آمدنی اپنے گھر کے خرچوں کے لئے بھی ناکافی تھی، لیکن بقول غلام حسین خاں گھریہ ”مک کر تماشادیکھا تھا۔ باپ دادوں کے رواجوں پر قائم تھا۔ چھائی میں ہوتی مناتا تھا اور ناپ رنگ کرتا تھا۔ بھادوں میں گنگا پر دیے پہلاتا تھا۔ کہاؤں کے مال پرے کھاتا تھا۔“

اور دس پندرہ ہزار روپے خرچ کر دیتا تھا۔ کاکا اساتو دیوا کی روشنی پر پانچ چھ ہزار لگا دیتا تھا۔ دکن میں تو میل طلب کی نفاذ پڑانی ہے۔ تاج الدین فیروز بہمنی کے بارے میں فرشتہ لکھتا ہے کہ وہ نہ صرف عربی، فارسی اور ترکی جانتا تھا، بلکہ تلگو، کنڑی، مراٹھی، گجراتی اور بنگلہ زبانوں میں اتنا ماہر تھا کہ بلا تکلف ان میں بات چیت اور گفتگو کرتا تھا۔ اس کا حرم ان زبانوں کے بولنے والی بیگمات سے بھرا تھا۔ شہاب الدین احمد شاہ کا عرس ہوتا تھا تو لنگائیوں کے جنگم یعنی گرو، سیکڑوں چلیوں کے ساتھ بیدار آتے تھے۔ سسکھ بھونکتے تھے۔ باجے بجاتے تھے۔ ناریل توڑتے تھے۔ اور پھول چڑھاتے تھے۔ عادل شاہیوں۔ مراٹھی اور اردو کو یکساں نوازا تھا۔

ظاہر ہے کہ اس قدر تعاون و اشتراک، اتحاد و اتفاق اور میں جول سے ایک دوسرے کی زبان کس طرح محفوظ رہ سکتی تھی؟ چنانچہ عربی، فارسی، سنسکرت اور دوسری مقامی و لشکری زبانوں کے میل ملاپ سے ایک نئی زبان عالم وجود میں آئی جسے ”اردو زبان“ کہا جاتا ہے۔ مگر اس نئی زبان کا نام ”اردو“ بہت بعد میں پڑا۔ ابتداً اسے ”ہندی“ کہا جاتا تھا۔ امیر خسرو (وفات ۷۴۱ھ/۱۳۴۵ء) نے اپنی ”اردو“ کو ”ہندی“ کہا ہے۔

چومن طوطی ہندم از راست پرسی
زمین ”ہندوی“ پیرس تا نغز گویم
اسی خاتمہ میں انتہام کی ایک نئی صفت پیدا کرنے پر فخر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:-
”باز ایہا سنے دیگر برست کردہ ام کہ یک طرف ہم ”ہندی“
وہ جانب دیگر ”فارسی“ می خیزد:-

قدیم شاعر جناب غلام بہلانی مصحفی نے اپنے تذکرہ ”شعرا کو“ تذکرہ ”ہندی گو“ میں لکھا ہے۔
خادم سندھ نے اپنے تذکرہ ”مخزن الغرائب“ (۱۲۱۵ھ/۱۸۰۳ء) میں مرزا مظہر جانجاناں (وفات ۱۲۸۱ھ/۱۸۶۵ء) کے ذکر میں لکھا ہے کہ وہ:-

”ہر زبان ہندی کہ مراد از اردو است خیلے فصیح و بلیغ بود۔“

ابن الدردقا نے اپنے تذکرہ شعرا (۱۲۵۰ھ/۱۸۳۴ء) کو "اشعار شاعران ہندی زبان" قرار دیا ہے اور اُس میں تقریباً "رجز" "اردو" کو "ہندی" کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مثلاً تادہ لکھنوی کے ذکر میں کہا ہے کہ:-

"فارسی و ہندی ہر دو زبان بہتری داترہ"

یا ہوس لکھنوی کے بارے میں کہا ہے کہ:-

"و شعر ہندی و فارسی می فرمایند"

ناصر لکھنوی نے اپنے تذکرہ (۱۳۶۲ھ/۱۸۴۶ء) کے بارے میں، دیباچہ میں مصحفی کے تذکرہ کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:-

"اُن کا تذکرہ عبارت فارسی میں ہے اور فقیر نے ہندی میں لکھا"

کہنے کا مطلب یہ ہے کہ "اردو" کو ابتداً عربی تک "ہندی" کہا جاتا رہا اس لئے کہ یہ زبان ہند میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترکہ زبان کی صورت میں پیدا ہوئی تھی۔ بہر کیف اب یہ ہندی یا اردو، نئی زبان کے فروغ اور اُس کی اشاعت و ترویج میں سب سے زیادہ حصہ ہندو حضرات سے چلا۔ شاعر سمیرتہؒ کے "ہندی زبان" میں رسیں مینال کا ایک نمونہ شائع ہوا تھا جس میں کہا گیا ہے کہ:-

"تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اردو کا یہ پہلا اخبار ماسٹر رام چندر"

نے "خیر خواہ ہند" کے نام سے نکالا تھا"

یہ حقیقت تو اُس ہے کہ اردو اور فارسی دونوں زبانوں کا سب سے پہلا اخبار کسی مسلمان نے نہیں، بلکہ ہندو حضرات نے ہی نکالا تھا۔ مگر یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اردو زبان کا سب سے پہلا اخبار "خیر خواہ ہند" تھا۔ "خیر خواہ ہند" اور "محمدی وطن" دونوں ماہانہ رسالے تھے جنہیں داس نے دہلی سے ۱۸۶۷ء میں نکالا تھا۔ اس سے پہلے ۱۸۶۳ء میں محمد باقر کا ہفتہ وار اخبار "دلی اردو اخبار" کے نام سے، ۱۸۶۴ء میں بہادر شاہ ظفر کا ہفتہ وار اخبار "سراج الاخبار" کے نام سے اور ۱۸۶۷ء میں منشی برہم دیال کا ہفتہ وار اخبار "نور القلم" دہلی ہی سے نکل چکا تھا۔ دراصل اردو زبان کا سب سے پہلا اخبار "جام جہاں" ہے جو

ہفتہ وار تھا اور اسے کلکتہ سے منشی سدا سکھ نے مئی ۱۸۲۳ء میں نکالا تھا، کہا گیا ہے کہ
 "جام جہاں نما" کے نکلنے کی درخواست ہر ہر دست نے ۸ اربارچ ۱۸۲۳ء کو دیا تھا۔
 اسے کلکتہ کی ایک تجارتی کمپنی نکالتی تھی اور یہ اخبار ٹائپ میں چھپتا تھا اور اس کا دفتر سرکلر روڈ
 پر تھا۔ یہ چار صفحات کا ہوتا تھا جس میں خبروں کے ساتھ نظمیں اور غزلیں بھی شائع کی
 جاتی تھیں۔ اس کا سائز ۱۰×۱۰ تھا۔ آٹھ ماہ تک یہ اخبار نکلتا رہا۔ اس کے بعد جنوری
 ۱۸۲۴ء میں بند ہو گیا۔ یہ "جام جہاں نما" دراصل اردو ضمیمہ تھا ان کے فارسی اخبار
 "جام جہاں نما" کا جو ایک مال پہلے یعنی ۱۸۲۳ء میں نکل چکا تھا۔ لہذا اردو زبان کے
 سب سے پہلے اخبار نویس یا اردو اخبار کے بانی ہوئے کا فخر ایک ہندو ادیب، منشی
 سدا سکھ کو حاصل ہے جنہوں نے ۱۸۲۳ء میں اردو "جام جہاں نما" نکالا تھا۔ اسی
 طرح ہندوستان میں فارسی زبان کا اخبار نکالنے کا سہرا راجہ رام موہن رائے کے سر
 پہ جو ۱۸۲۲ء ہی سے اردو "جام جہاں نما" کی اشاعت کے پہلے ہی سے اپنا فارسی ہفتہ وار
 اخبار "مرآۃ الآخبار" کلکتہ سے نکال رہے تھے۔ بہر کیف! میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اردو زبان
 اپنی تخلیق و ترویج کے بعد آہستہ آہستہ تمام دوسری زبانوں پر حجابی اور آن سے اپنا
 مقام، بحق خود چھوڑ داتی، بڑھتی چلی گئی۔ اور سبھوں نے بلا امتیاز فرقہ و مراتب اور ملا حظہ
 مذہب و مسلک، اسے قبول و رائج کیا کیونکہ وہ ان کے اپنے ملک کی مخلوق اور اتفاق و
 یکجہتی کا نشانہ تھی۔ مسطری۔ پی۔ رائے نے لکھا ہے :-

"جو دہائیوں صدی سے جب نہ صرف شافی ہندو بلکہ جنوں ہندو میں بھی
 اسلامی اعتبار بڑی حد تک قائم ہو گیا تھا۔ بیسویں صدی کے اوائل تک
 کی تاریخ ہند سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان چھ صدیوں میں فرقہ پندری قلمی
 معدوم تھی۔ یہ مرض زمانہ محال میں پیدا ہوا ہے اور اب فی زمانہ اردو
 زبان کے مسئلہ کو لے کر، سیاسی مصالح کی بنا پر، اس کو ترقی دی جا رہی
 ہے۔ دلائل حکیم اردو، ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترکہ زبان اور رابطہ
 کی متحدہ قومیت کا نشانہ ہے۔"

یہ ایسی حقیقت ہے جس کی خبر ابھی نہیں جیجی، غیر ملکیوں کو بھی مل چکی تھی۔ رفرانسیسی
مستشرق کارسار دتاسی نے اپنے ایک خطبہ میں اہل فرانس کو اطلاع دی تھی کہ:-

(۱) "ہم یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ اردو زبان دن بہ دن ترقی کر رہی
ہے۔ چنانچہ بمبئی کونٹ مورخہ ۲۴ فروری ۱۸۶۲ء سے مجھے یہ اطلاع ملی ہے
کہ بنگال، بہار اور اڑیسہ کے تمام زمینداروں اور دوسرے باشندوں نے
دائیسے گورنر جنرل بہار کو ایک عرضداشت بھیجی ہے جس میں یہ درخواست
کی گئی ہے کہ جاریہ سال کورٹ میں اردو زبان میں ہی کارروائی کی جائے۔"

(۲) "اسی طرح نومبر ۱۸۶۱ء میں بہار اسمبلی کی گڈی نشینی کے وقت پرانے میں جو دربار
منوچر ہوا تھا اس میں مسٹر ڈیوس نے اردو زبان میں تقریر کی۔ مسٹر ڈیوس اس موقع پر گورنمنٹ
بند کے نامزدہ تھے۔ جب موصوف نے راجہ کے سینے پر تنقید لگا چکے تو راجہ نے بھی اردو ہی
میں اعلیٰ تقریر کا جواب دیا۔"

(۳) "ہندوستان کے ایک دوسرے حصہ بنگال میں جس وقت سر ہے۔ پی۔ گرانٹ مسٹر
لنٹنٹ گورنر علی پور واپس جا رہے تھے، کلکتہ کے باشندوں نے ۶ اپریل کو ایک جلسہ
منوچر کیا جس کی صدارت راجہ رادھیکا کانت دیو بہادر نے کی۔ موصوف بڑے فاضل آدمی ہیں
اور ایک ضخیم سنسکرت لغت کے مصنف ہیں۔ مگر اس موقع پر موصوف نے جو تقریر کا وہ
اردو ہی میں تھی۔ ان کی تقریر کے بعد راجہ کانت کرشن بہادر کھٹے ہوئے۔ موصوف بھی مشہور
مصنف ہیں اور آپ نے "گے" کی کہاوڑیوں کا اردو نظم میں ترجمہ کیا ہے، مگر آپ نے بھی اردو
ہی میں تقریر کی نہ بنگالی میں۔"

(۴) "ہندوستان کے اخباروں سے معلوم ہوا کہ سر جان گرانٹ کی خدمت میں ایک
سپاسنامہ پیش کیا گیا جس میں تشکر و احترام کے جذبات کا اظہار تھا۔ یہ سپاسنامہ تجویزی
شکل میں متفقہ طور پر منظور ہوا۔ اس کے بعد راجہ اوپر ذکر کرشن نے اردو میں ایک تقریر کی۔
ان واقعات کے دیکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ..... سب اہل ہندو زبان کو ترجیح
دیتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے میل سے بنی ہے۔"

رکھتی تھی، سہائے فراق کو رکھ کر میری خوب فرمایا ہے کہ :-

”مسلمانوں کے ہندوستان میں آنے سے اور یہاں کی آبادی میں اس طرح
مل جلانے سے، جیسے گوشت و ناخن ملے ہوئے ہیں۔ ہندو تہذیب و تمدن
اور ادب کو سو فیصدی فائدہ پہنچا۔ اس لحاظ کا نتیجہ ”اردو زبان“ اور
”اردو ادب“ ہے۔ اگر اردو مٹی تو ہندو اور مسلمان دونوں کا بنیانا کار ہے۔“
فراق کو رکھ کر اس کے آخری جملہ کا بلیغ مفہوم، سمجھ میں آئی نہیں سکتا جب تک سر تیج بہادر میر و
کا یہ جملہ آپ کے سامنے نہ ہو کہ :-

”اردو کا مسئلہ، بعض زبان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مجموعی طور پر درحقیقت
تہذیب کا مسئلہ ہے۔“

مسٹر جلیشو سنگھ سربراہ استو نے خوب فرمایا تھا کہ :-

”تمام حاکم قومی، اپنے محکموں کو اپنی زبان قبول کرنے پر مجبور کیا کرتے
ہیں، لیکن مسلمانوں نے، ہندوستان میں آکر اثر الام فارسی کو چھوڑ دیا اور
ہندی و فارسی کو مخلوط کر کے ایک نئی زبان رائج کر دی جسے اردو کہتے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ مغلوں اور ہندوستانیوں کے درمیان یہ ایک قسم کی مفاهمت
تھی جن میں اساسی اعتبار سے ”زبان“ تو ہندوستان کی رکھی گئی لیکن ”اسم الخط“
فارسی کا اختیار کیا گیا۔ چنانچہ اردو کے افعال و صرف تہذیبیہ، برج بھاشا
سے لئے گئے اور اسماء میں بعض فارسی کے وہ الفاظ داخل کر لئے گئے جو
علی العموم گنگو میں رائج ہو چکے ہیں اور جنہیں تمام ہندوستانی بخوبی سمجھتے
ہیں۔“

اردو میں یہ فارسی الفاظ داخل کرنے والے کیا مسلمان تھے؟ ایک غیر جانب دار کی شہادت
ملاحظہ ہو۔ انسائیکلو پیڈیا، اردو زبان کے سلسلے میں رقمطراز ہے کہ :-

”اردو کا یوں نشر و طور پر فارسیت آمیز ہو جانا، ایرانی اثر سے
زیادہ، ہندی اثر سے تھا..... اس میں فارسی عنصر کو کثرت سے

داخل کرنے والے ان ایرانیوں اور ایرانی نژاد لوگوں سے زیادہ ہندو
تعال تھے جو حکومت مغلیہ میں ملازم اور فارسی دان تھے۔

اردو زبان کو اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہوتا کہ اس کو بنانے اور سنوارنے والے زیادہ تر "ہندو"
تھے، تو اس پر پختہ (۷۵) فیصدی اکثریت میں، جو ہندو کے نام سے موسوم ہے، ہرگز یہ
زبان مقبول نہ ہوتی اور اگر اس کی بنیاد میں سنسکرت اور فارسی دونوں شامل نہ ہوتی، جیسا
کہ پنڈت ہنرؤ نے اعتراف کیا ہے کہ:-

"یہ سنسکرت زبان کی مستحکم بنیادوں پر قائم ہے اور فارسی زبان سے
اس کا گہرا تعلق ہے۔"

تو سمپورنا تاندجی یہ ہرگز نہ فرماتے کہ:-

"یہ آواز اٹھا کہ ہندی یا اردو پر حملہ پور ہے، غلطی ہے۔ جو لوگ قدیم
اردو کے حامی ہیں وہ ملک کی ادبی ترقی کے دشمن ہیں۔ ہم کو تو اس ہندوستانی
میں ترقی کرنا ہے جس سے دونوں دھاریں ملتی ہیں اور مل کر ایک ہو جاتی
ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ ہندوستان کی ترقی میں اس وقت صوبے سے زیادہ
وہ لوگ مدد دے سکتے ہیں جو سنسکرت اور فارسی دونوں سے واقف ہیں۔
اور پنڈت و شونا تھ و راجہ افسوس و اعلان نہ کرتے کہ:-

"دل اجازت نہیں دیتا کہ ہندو مسلم بزرگوں کی عنت شاقہ یوں زیادہ
ہوتی نظر آئے اور ہم دیکھا کریں۔ اگر میری آواز میں طاقت ہوتی تو اتنا
عرض کئے بغیر نہ رہتا کہ خوار اس زبان پر رحم کرو جس پر ہندو اور مسلمان
بزرگوں نے، عظیم الشان شہنشاہ اکبر کے جدرہ قومی کی حکمت غی کو
ملت دراز کے بعد سمجھ کر اور اس پر عمل پیرا ہو کر ہندوستان اتحاد کی بنیاد
رکھی تھی۔"

بہر گز: سماں پر آجی ہم دم، مری خاموشی سے

بات کچھ بن نہیں آتی ہے اب اخبار بغیر (رہے کہ جس کے دیوانہ پر لوی)

(۲)

ہندوستان میں اردو کے خلاف جو جذبہ کام کر رہا ہے وہ فطری نہیں بلکہ بقول
 ذہ منوال صفا لکھنوی (دفاتر ۱۳۸۴ء)

پیرخ کو کب یہ سلیقہ ہے شکاری میں ؟

کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں

انگریز، دنیا کی سب سے زیادہ عیار و مکار اور زہین و دور بین قوم واقع ہوئی ہے۔ جب
 انگریز ہندوستان آئے تھے تو اس الزام سے ہمیں آئے تھے کہ وہ اس ملک پر قبضہ کریں گے
 اور اسے اس لئے آئے تھے کہ وہ یہاں رچ بس جاؤ گے۔ بلکہ صرف تجارت کر کے ملک لے کھائے
 آئے تھے۔ مگر ہندوستان کے حالات نے آگے چل کر انہیں یہ سمجھایا کہ یہاں حکمرانی بھی کی
 جاسکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہاں اسی کی داغ بیل ڈال دی اور جب وقت آیا کہ انہوں
 نے یہاں پوری طرح اپنے پاؤں جمائے تو اپنی حکومت کے استحکام و بقا کی راہ میں انہیں
 ایک ہی سنگ گراں نظر آیا۔ اور وہ ”ہندو مسلم اتحاد“ تھا۔ لہذا انہوں نے یہ ضروری
 سمجھا کہ وہ دونوں قوموں کے اس اتحاد کو کبھی طرح ختم کر دیں اور ان دونوں کے درمیان
 ایک ایسی گہری تلخ حائل کر دیں، جو کبھی کسی طرح پانی ہی نہ جاسکے اور انگریزوں کے خلاف
 آئندہ کوئی متحدہ محاذ قائم ہی نہ ہو سکے۔ اور یہ زہر ہندوؤں اور مسلمانوں کے جسم میں
 دن بہ دن گھلتا ہی چلا جائے، چاہے انگریز اس ملک میں رہیں یا نہ رہیں۔ چنانچہ اس
 پروگرام پر عمل درآمد کے لئے انہوں نے غور و فکر کے بعد ایسا زہر ملا انجکشن تجویز و منتخب
 کیا جو ننگے وقتوں کو باکیف و صحت بخش معطوم ہو، لیکن انجام کار وہ سارے اعصاب
 و تمام عضلات کو تباہ و برباد کر دے۔

چونکہ انگریزوں نے ہندوستان کی حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی اس لئے انہوں نے
 فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو قطعا نظر انداز کر کے ہندوؤں کو شرف قبول بخشا جائے تاکہ وہ لامحالہ

مسلمانوں سے اپنے کو جدا کر لیں۔ چنانچہ شمالی ہند کے ہندوؤں کو یہ بتایا اور سمجھایا جلتے لگا کہ مسلمان ایک بدیسی قوم ہیں جنہوں نے بائیس آکر ہندوؤں کو اپنا غلام بنایا تھا اور مسلم حکمران ہندو دشمن، فرمانروائے جتنوں نے ہندوؤں کو جدید علوم و فنون کے حصول سے اس لئے باز رکھا کہ کہیں وہ تعلیم یافتہ ہو کر ان سے حکومت چھین نہ لیں۔ تم مسلمانوں کا ساتھ چھوڑو۔ ہم سے ملو۔ ہم تمہیں تعلیم یافتہ بننے کے عزت بخشیں گے۔ چنانچہ ۱۸۵۸ء میں چارلس برائٹ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹروں کو لکھا کہ:-

”وہ بتدریج ہندوؤں کو ہماری زبان سکھائے اور بعد میں اس کے ذریعہ

ہمارے فنون، فلسفہ اور مذہب کی تعلیم دے۔“

مسلم حکومت پر اعتراض تھا کہ وہ ہندوؤں کو تعلیم نہیں دلاتی حالانکہ بقول نوڈ میکس مور:

”انگریزی غلامی سے قہی، صرف بنگال میں انہی ہزار مدرسے تھے اور

ہر چار سو آدمیوں کی آبادی کے لئے ایک مدرسہ کا وسط ہوتا تھا۔“

چونکہ انگریزوں کو یہ خطرہ محسوس ہو سکتا تھا کہ کہیں ہندو، انگریزی تعلیم حاصل کر کے خود ان کے خلاف کبھی اٹھ کھڑے نہ ہوں اس لئے مسیحی مصلحتیوں نے ڈائریکٹروں کو، اسی تحریر میں یہ

بھی اطمینان دلایا کہ ایسا سوچنا حماقت ہوگی۔ کیونکہ:-

”ہندوؤں قدر کمزور دل ہیں کہ ان میں سیاسی آزادی حاصل کرنے کی

قابلیت پیدا ہونے کی ہرگز کوئی امید نہیں ہے۔“

چنانچہ ۱۸۱۵ء میں پہلا انگریزی کالج کلکتہ میں۔ پھر ۱۸۲۱ء میں پونا میں اور ۱۸۲۳ء میں

آگرہ میں قائم ہوا۔ سرکاری تعلیمی کمیٹی نے دسمبر ۱۸۳۱ء میں جو رپورٹ شائع کی تھی اس میں لکھا

تھا کہ:-

”ہندو کالج کی حوصلہ افزائی کی طرف توجہ کرنا، اس کمیٹی کے خاص مقاصد

میں رہا ہے۔ اس سے جو نتائج حاصل ہوں گے وہ امید سے زیادہ ہیں۔“

یہ سب جاری رہا۔ تیس سال بعد ۱۸۴۸ء میں جب انگریزوں نے دیکھ لیا کہ ہندوؤں

میں روشنی خیالی آگئی ہے تو انہوں نے اب اس کی کوشش شروع کی کہ ہندوؤں کو مسلمانوں

کے خلاف اُنہما کے اُن میں جیتاوش اور تعصب پیدا کر دیا جائے تاکہ وہ کبھی متحد ہو ہی نہ سکیں۔ چنانچہ ۱۸۵۹ء میں سرہری اکیڈمی نے ہندوستان کی ایک تصانیف تاریخ لکھی، جس کے دیباچہ میں انھوں نے فرمایا کہ:-

”بڑا افسوس ہندو مصنفین پر آتا ہے، جو بے ہمیں توقع تھی کہ اس قوم کے محسوسات، توقعات اور معتقدات، ہمیں معلوم ہوتے مگر وہ تو احکام اور ہدایات کے مطابق ”محرم“ کو ”محرم شریف“ کہتے ہیں۔ قرآن کو ”کلام پاک“ کہتے ہیں اور اپنی تحریرات کو ”بسم اللہ“ سے شروع کرتے ہیں۔“

اس تحریر کو نہایت توجہ اور غور سے پڑھئے اور دیکھئے کہ انگریزوں نے کیا کیا ہیلٹ صاحب کی خواہش تھی کہ ہندو نہ صرف مسلمانوں سے شدید نفرت کرنے لگتے بلکہ مسلم حکمرانوں کو ظالم و جابر بھی بتاتے اور مسلمانوں کے مذہبی تیوہاروں اور دینی معتقدات سے اپنے کو الگ کر کے مسلمانوں کے مذہب کی تذلیل و تحقیر بھی کرتے، لہذا آگے بڑھ کر اس دیباچہ میں انھوں نے نہایت غضبناک ہو کر ہندوؤں کو ٹھٹھا اور لعنت ملات کیا کہ:-

”اب جبکہ ہندو، اپنے ظالم آقاؤں کے جنگل سے نکل کے آزاد ہو گئے ہیں اور بغیر روک ٹوک کے اپنے دل کی باتیں ظاہر کر سکتے ہیں، تب بھی ان غلامانہ ذہنیت کے لوگوں میں سے، ایک بھی اپنے ملک کے محسوسات کے مطابق نہیں لکھتا۔ یا طویل زمانہ کی منظومیت کے خیالات اور جذبات کا اظہار نہیں کرتا۔“

چنانچہ ہندوؤں پر یہ حربہ کارگر ہو گیا اور ایشیٹک صاحب کی مرضی کے مطابق، اس سلسلہ شروع ہو گیا۔ مسلم حکمرانوں کے خلاف تحریریں وجود میں آنے لگیں۔ اور مسلم دور حکومت

۱۰ آج بھی ایسے ہندو موجود ہیں۔ پنڈت لمبیو بہنادر عیش مسیانی مرحوم کا وہ پہلا جملہ جو لا کا پورا نتیجہ کلام کا مجموعہ ہے۔

کو ”رحمت“ کے بجائے ”زحمت“ بتایا اور سمجھایا جائے لگا۔ حالانکہ بقول مہر باسور:-
 ”رعایا کی خوش حالی اور سرمایہ داری کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کا دور حکومت
 سونے کے حروف میں لکھے جانے کے لائق ہے۔ دولت مندی، آرام اور عین
 کا جو نقشہ شاہجہاں کے وقت میں دیکھنے میں آیا وہ بلاشبہ بے مثل و
 بے نظیر تھا۔“

پھر جب حقیقت یوں ہے تو ہندو مصنفین نے مسلم دور حکومت کے خلاف کیوں لکھا؟ اس
 سوال کا جواب پنڈت برج نراتن چکبست لکھنؤ سے سنئے۔ فرماتے ہیں:-
 ”فریب زندگی، جس نے نہ دیکھا ہو، مجھے دیکھے
 نہ سینے میں ہے دل اپنا، نہ منہ میں ہے زباں اپنی
 انگریزوں نے زبردستی جو کچھ انہیں کہنے اور لکھنے کا وہ بہارے کہنے اور لکھنے لگے۔ مسلمان
 بادشاہوں، خصوصاً اورنگ زیب پر ہندو دشمنی کا جو الزام لگایا جانے لگا اس کی کوئی حقیقت
 نہ تھی۔ بقول پنڈت سندھ لال:-

”اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور ان کے بعد اورنگ زیب کے تمام جانشینوں
 کے زمانہ میں، ہندو اور مسلمان یکساں حیثیت رکھتے تھے۔ دونوں مذاہب
 کی ایک طرح سے توقیر کی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ..... ہر بادشاہ
 کی طرف سے ہیشمار ہندو مندروں کو جاگیریں اور معافیاں دی گئی تھیں۔
 آج تک ہند میں متعدد ہندو مندروں کے بجاریوں کے پاس اورنگ زیب
 کے دستخطی فرمان موجود ہیں، جن میں خیرات اور جاگیروں کے عطیے
 جانے کا تذکرہ ہے۔ اس قسم کے دو فرمان اب تک انہ آباد میں موجود
 ہیں جن میں سے ایک ایل میں سومیشور ناتھ کے مشہور مندر کے بجاریوں
 کے پاس ہے۔“

مسٹر سوامی ناتھ نے لکھا ہے:-

”اورنگ زیب کی بے تعلبی اور رعایا سے متعلق جہوریہ ہند کے

پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پر سادے اپنی مشہور کتاب "انڈیا کی تاریخ و تمدن" میں جو واقعات اور ثبوت قلمبند کرتے ہیں ان کی تصدیق پر مشکل و ستاوینہ موجود ہیں۔ بلکہ ڈاکٹر راجندر پر سادہ آنکھانی کے علاوہ بہت سے دوسرے ہندوؤں نے بھی، اس منہل شہنشاہ کی بے تعصبی کا اعتراف کیا ہے۔ اس سلسلہ میں بنارس کے ایک وکیل بابو نرجن سینی نے "بنارس سٹی" میں ایک مضمون اورنگ زیب پر لکھتے ہوئے یہ واقعہ قلمبند کیا ہے کہ ایک مرتبہ اورنگ زیب کو یہ خبر ملی کہ بعض حکام ہندوؤں کو پریشان کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے بنارس کے گورنر ابوالحسن کو لکھا کہ اسلام کے حکم کے مطابق، مندروں کو ڈھلے اور بجاریوں پر سختی کرنے کی عادت ہے۔ اس لئے تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ ہندوؤں پر سختی نہ ہوئے پاسے۔ ریاست رام نگر ضلع بارہ بنکی کے سابق منیجر بابو نرائی کا ایک مضمون ۱۹۲۷ء میں لاہور کے مشہور ہندو اخبار "سیاست" میں شائع ہوا تھا کہ ضلع سیٹاپور میں "سرک" کے مشہور مندر کے ہنٹ کے پاس ایک سنگ موجود ہے، جس میں اس مندر کے لئے بہت سے مواضعات وقف کئے گئے تھے۔

۲۲ نومبر ۱۹۶۶ء کو ہندوستان کی 'لوک سبھا' میں کانگریسی ممبر شری ہا بیر تیاگی نے اورنگ زیب کی حکومت کو مثلاً پیش کیا تھا کہ کس طرح یہ بادشاہ سرکاری خزانہ کو عوام کی مقدس امانت سمجھتا تھا اور اس سے ایک پیسہ بھی کسی حالت میں نہ لیتا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے مرتے وقت چھار روپیہ ڈو آنر اس وصیت کے ساتھ چھوڑا تھا کہ یہ رقم اس کے کفن و دفن پر خرچ ہو۔ اور تین سو پانچ روپیہ ترمذی شریف لکھ کر حاصل کیا تھا جس کے بارے میں یہ وصیت کی تھی کہ وہ رقم غریبوں اور محتاجوں پر خرچ کر دی جائے۔ لہذا موجودہ حکومت ہند بھی اسی راستہ پر چلے اور عوامی فنڈ کو مقدس امانت سمجھے۔

سرسی - جی۔ راستے ہندوستان کی ایک اہم شخصیت ہوتے ہیں۔ انھوں نے
ہندوستان کے مسلم حکمرانوں پر بہت کچھ لکھا ہے وہ اورنگ زیب کے بارے میں لکھتے ہیں:-
”اورنگ زیب کے عہد میں، بنگال کے ہندوؤں کو منصب داری اور بڑی
بڑی جائیں عطا کی گئیں اور وہ بڑے بڑے زمیندار بن سکے تھے۔
اورنگ زیب نے ہندوؤں کو گورنر بنایا تھا یہاں تک کہ اس نے خالص
اسلامی صوبہ افغانستان پر بھی جو نائب السلطنت مقرر کیا تھا وہ ہندو
راجپوت بنے۔“

مسلم حکمرانوں کے خلاف، انگریزوں نے شمالی ہند کے ہندوؤں کو اس قدر بھڑکایا کہ سلطان
پٹیپوٹیک ان کی زد سے نہ بچا، جو درحقیقت انگریزوں کا سب سے بڑا دشمن اور ہندو مسلم
اتحاد کا سب سے بڑا علمبردار تھا۔ گاندھی جی نے ”ینگ انگریز“ میں ایک مضمون لکھا تھا
جس کا عنوان تھا:-

”ہندو مسلم اتحاد کا مجسمہ“

اس عنوان کے تحت جو کچھ لکھا گیا تھا، اس کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو:-

”میسور کا بادشاہ فتح علی ٹیپو سلطان، اجنبی مورخوں کی نگاہ میں متعصب

مسلمان تھا جس نے اپنی ہندو رعایا کو یہ جوہر مسلمان بنالیا تھا۔ لیکن یہ سب

محض جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوؤں سے اس کے تعلقات ہمیشہ

دوستانہ رہے۔۔۔۔۔ اس عظیم المرتبت مسلمان سلطان کا وزیر ہندو

تھا جس نے نہایت شرم سے کہنا پڑتا ہے کہ اس فدائے وطنی و آزادی

کو دغا دے کر، دشمنوں کے ہاتھ میں دیر یا تھا۔ میسور کے ہمارے قدیم کے

پاس اس وقت سلطان کے سینے سے زیادہ خطوط ہیں جو سلطان نے

سرکاری مٹھ کے شکر اچار یہ کو لکھے تھے۔ یہ خطوط کنڑی زبان میں ہیں۔۔۔

ٹیپو نے ہندوؤں کے لئے نہایت فیاضی سے جائدادیں وقف کیں اور

خود ٹیپو سلطان کے محل آگرہ گرد شری دگمنا، رامنا سری نواس اور سری

رنگنا تھکے مندروں کی موجودگی، سلطان کی وسیع انتظری اور رولواری
کا ثبوت ہے۔

غرض ہندو مسلم تفریق کے لئے انگریزوں نے تحریروں و تقویروں کے ذریعہ سیاسی، مذہبی، اخلاقی اور
تہذیبی ہر حیثیت سے، شمال ہند کے ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف خوب بھڑکایا
تاکہ وہ مسلمانوں سے الگ ہو کر رہیں اور دونوں کبھی ملنے نہ پائیں۔ اور انگریزوں کی حکومت
کو متحدہ ہندوستانی طاقت سے زور آسانی نہ کرنی پڑے۔ چنانچہ نتیجہ ان کے حق میں نکلا اور
ہندو مسلم دو حصوں میں کٹ اور بٹ گئے۔ شمالی ہند کے کچھ ناسمجھ ہندوؤں نے مسلمانوں
کے دورِ حکومت کو لعنت قرار دینا شروع کیا۔ مسلمانوں کو بدیسی اور اردو کو مسلمانوں
کی اجنبی زبان ظاہر کیا جانے لگا جیسا کہ انگریزی حکام کی مرضی و خواہش اور تعلیم و تربیت
حقّی۔ انھوں نے اس اثر انگیزی کے دُور رس نتائج پر کبھی غور نہ کیا کہ آگے چل کر کیا ہوگا؟
اس طور سے انگریزوں کا نہ ہر بلا انجکشن پورا پورا کام کر گیا۔

۱۸۵۷ء میں کانگریس قائم ہوئی اور اس کا پہلا اجلاس پوٹا میں ڈبلو۔ سی۔

بزرگی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ ۱۸۸۶ء میں اس کا سالانہ جلسہ کلکتہ میں داتا بھائی
نوروجی کی صدارت میں ہوا۔ اس اجلاس میں یہ ریزولیشن بھی منظور کیا گیا کہ مسلمانوں کو
کانگریس میں شرکت کی دعوت دی جائے۔ اب انگریزوں سے خلاف توقع دیکھا کہ سن
ہندوؤں کو کمزور اور سیاسی آزادی حاصل کرنے کی قابلیت سے محروم و معذور سمجھنے کے
آگے بڑھایا گیا تھا، وہی ہندو، پُر بڑے نکلنے لگے ہیں اور آزادی کے لئے پُر تڑپ
کا ارادہ رکھتے ہیں اور جن مسلمانوں سے انہیں علیحدہ رکھا گیا تھا، ان کو بھی اس میدان
میں متحدہ کر کے لڑنے کی داغ بیل ڈال رہے ہیں، تو انہیں بڑی تشویش ہوئی۔ ایک رائے
یہ ہوئی کہ آئندہ سے ہندوؤں کے خلاف مسلمانوں کو ابھارا جائے۔ چنانچہ ۱۸۸۷ء مارچ
۱۸۸۷ء کے ”کلکتہ گزٹ“ میں لکھا گیا کہ :-

”بہت سے آدمیوں نے یہ صلاح دی ہے کہ مسلمانوں کو تقویت
دے کر ہندوؤں کی قوت کو مغلوب کرنا چاہئے مگر یہ تدبیر انتظام

اچھا نہیں ہے۔“

پھر عہدہ تدبیر کو نسی سوچی گئی؟ اچھا انتظام کیا تجویز ہوا؟ یہ کہ ہندو مسلم اختلافات کو ہوا دے کر سنگین سے سنگین تر بنایا جائے۔ چنانچہ اب انگریزوں نے اردو ہندی کے مسئلہ کو ابھارا۔ یورپی میں عدالتی رسم الخط بکستورا اردو تھا۔ لہذا شمالی ہند کے ہندوؤں کو شہہ دی گئی کہ وہ اس کے خلاف صف آرا ہو جائیں۔ چنانچہ یہ مسئلہ شدت سے ابھر کر سامنے آگیا۔ اور نفا کا مکدر ریڑھنا چلا گیا۔ اردو مسلمانوں کی زبان ظاہر کی جلتے لگی اور برہمنی قرار دی گئی اس لئے کہ مسلمان باہر سے ہندوستان میں آئے تھے اور ہندی آریوں کی زبان قرار پائی اور اس سے دیسی بتایا گیا۔ اس مسئلہ نے تلخی کی انتہا کر دی اور ہندو مسلم نہ صرف سیاسی و سماجی حیثیت سے دو حصوں میں فریقانہ شان سے بٹ گئے، بلکہ ایک دوسرے کے دشمن بھی بن گئے۔ انگریزوں کی خواہش کے مطابق ایسا ہو جانا نہایت مبارک قرار پایا اور ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سر جان تھارڈن نے کہنی کے ڈانڈ کرڈوں کو بشارت دی کہ:-

”ہندوستان میں نمانہ جنگی کی طرف رجحان موجود ہے، جس کا ایک

نمونہ ہندو مسلم عداوت ہے اور یہ واقعہ ہے کہ اگر یہ رجحان نہ ہوتا تو ہماری

حکومت نہ قائم ہو سکتی تھی نہ برقرار رہ سکتی تھی۔“

یہ خبر انگلینڈ ہی نہیں، فرانس بھی پہنچی۔ فرانسیسی مستشرق گارسان دتاسی نے فرانس میں اس کو اطلاع دی کہ:-

”ہندو اپنے تعصب کی وجہ سے ہر ایک ایسے امر کے مزاحم ہوتے ہیں

جو ان کو مسلمانوں کی حکومت کا زمانہ یاد دلائے۔“

یہ ہے مختصر کہانی اس اختلاف و انشقاق کی جو انگریزوں نے اپنے مفاد کے لئے شمال ہند

کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان پیدا کرائی۔ اس لمبی روداد کو چند لفظوں میں پنڈت

جواہر لال سے بھی سن لیجئے سنا دے فرماتے ہیں:-

”اول ہندو قومیت کا جذبہ پیدا ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں میں

بھی یہ جذبہ ابھرا۔ پھر زبان کا مسئلہ اٹھا اور لکھنے کے حروف اور
علامتوں اور دفاتر میں ان کے اجراء کے باب میں بحثیں چھڑیں۔ اس
طرح زبان و حروف کی علیحدگی سے سیاسی اور قومی احساس پیدا ہوا جس
نے فرقہ وارانہ صورت اختیار کر لی۔

دراصل انگریزوں کو نہ تو مسلمانوں سے بغض تھا اور نہ ہندوؤں سے ان کو محبت تھی،
بلکہ یہ سب کچھ اس سبق کے تحت کیا گیا تھا جو بہت پہلے سر جان میلکم نے انگریزوں کو
پڑھایا تھا اور جسے میجر باسو نے اپنی کتاب میں یوں نقل کیا ہے :-

”اس قدر وسیع سلطنت میں، ہماری غیر معمولی قسم کی حکومت کی حفاظت
صرف اس امر پر منحصر ہے کہ ہماری عملداری میں جو بڑی جماعتیں ہیں،
ان کی عام تقسیم ہو۔ اور پھر ہر ایک جماعت کے ٹکڑے مختلف ذاتوں
فروں اور قوموں میں ہوں۔ جب تک یہ لوگ اس طریقے سے جدا رہیں گے،
اُس وقت تک کبھی، کسی حالت میں، کوئی بغاوت اٹھ کر ہماری قوت کے
استحکام کو متزلزل نہ کر سکے گی۔“

غور فرمائیے کہ تقسیم و رتقیم کا جو پروگرام بنا تھا اس پر کس علیحدگی سے عمل کیا گیا اور
وہ زہر انگریزوں کے چلے چلنے کے بعد بھی، کس بڑی طرح ہندوستان کی وحدت،
عظمت اور سالمیت کو تباہ و برباد کر رہا ہے؟ شمالی ہند کے ہندوؤں کو مسلمانوں سے
کاٹ کر الگ کر دینے کے لئے جو جو مسائل انگریزوں نے کھڑے کیئے تھے، وہ اُس وقت
تو بظاہر ”ہندو مسلم مسئلے“ سے نہ تھے مگر اب اس کے ہلک اثرات یوں ظاہر ہو رہے
ہیں کہ ملک تقسیم ہو گیا۔ پھر جو حصہ ہندوستان کے نام سے رہ گیا ہے اس میں قوموں
اور ذاتوں کی بنا پر آئے دن صوبے کاٹ کر ایک علیحدہ اسٹیٹ بن جانے کے لئے
پر تول رہے اور دھکیاں دے رہے ہیں۔ پھر اسی پر بس ہو جایا تو ایک بات تھی۔ حد تو
یہ ہے کہ شمالی ہند کے ہندوؤں کو، مسلمانوں کے خلاف جو کچھ کرتے اور کہتے دیکھا اور
سنا تھا علما اور قولا وی سب کچھ آج جنوبی ہند کے ہندو، خود شمالی ہند کے ہندوؤں

کے خلاف کر اور کہہ رہے ہیں۔ وہاں ایسی کتابیں لکھی جا رہی ہیں جن میں شری رام چندری
 کو بدراخلاتیوں کا مجسمہ اور راون کو نیکیوں کا پتلا ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں
 دسہرہ کے موقع پر ہمیشہ راون کا پتلا جلایا جاتا تھا۔ ۱۹۶۲ء میں شمالی ہند کے ہندوؤں
 کو جنوبی ہند کے ہندوؤں نے نوٹس دیا کہ اگر آئندہ ایسا ہوا تو ہم رام جی کا پتلا جلاتے گے
 چنانچہ اس مسئلہ نے ایسی شدت اختیار کر لی تھی کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے اس عمل کو
 روکنے کی تاکید کر دی تھی۔ مگر لوگوں نے پنڈت جی کی ہدایت پر کوئی توجہ نہیں دی اور بیک وقت
 راون کا پتلا جلایا جاتا رہا۔ اور جنوبی ہند والوں کی ناراضگی بڑھتی چلی گئی۔ اخبار انٹین
 اکسپریس کی اطلاع کے مطابق دسمبر ۱۹۶۲ء میں ڈراؤن کار کام والوں نے دھمکی دی کہ اگر
 اب آئندہ شمالی ہند میں راون کا پتلا جلایا گیا تو جنوبی ہند والے ۲۵ دسمبر کو "راون لیلا"
 مناویں گے اور اس میں رام اور سیتا دونوں کا پتلا جلاتے گے۔ چنانچہ کانگریسی میونسپل کونسل
 سوئی نے ۱۶ دسمبر کو پارلیمنٹ میں اس مسئلہ کو چھیڑا مگر کچھ نہیں ہوا جس کا نتیجہ یہ نکلا
 کہ "اٹوٹی اکسپریس" مورخہ ۲۵ دسمبر کی اطلاع کے مطابق مداس کے رام سوامی کی بیوی
 پر میلا دیوی نے ۲۵ دسمبر کو رام اور سیتا کا پتلا جلایا اور "راون لیلا" بڑی دھوم دھام
 سے منایا جس میں لاکھوں آدمیوں نے شرکت کیا۔ اخباروں میں اس رد عمل کا بڑا چرچا
 ہوا مگر عملاً کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی اور جنوبی ہند والوں کے جذبات اور احساسات کو
 ناقابل توجہ سمجھا گیا۔ ۱۹ جنوری ۱۹۶۳ء کی اطلاع ہے کہ مداس سے کچھ دور موہنپاٹن
 میں ڈی۔ ایم۔ کے والوں نے اپنے غم و غصہ کے اظہار میں احتجاجاً ذریعہ اعظم انند کانگری
 کا پتلا جلایا۔ نہ صرف احتجاج بلکہ کامل ناؤ کانگریس کمیٹی کے دفتر پر حملہ بھی کیا گیا جس میں پردیش
 کانگریس کے جنرل سکریٹری کے بیان کے مطابق ساٹ کانگریسی رزمی بم بے غرضیہ دیا
 بڑھتی جا رہی ہے اور جنوبی ہند والوں کی دلچسپی زور پکڑتی جا رہی ہے۔ پندرہ روزہ
 انگریزی رسالہ "کاروائی" (فری) کے جنوری ۱۹۶۳ء کے دوں شمارہ میں خود ایڈیٹر
 کے قلم سے ایک مقالہ شائع ہوا ہے جس میں رام اور راون کا باہم مقابلہ کر کے دعویٰ کیا
 گیا ہے کہ راون ہر لحاظ سے رام سے بہتر تھا۔ بھتی کے مشہور اخبار "انسٹریٹ ڈیلی"

میں بھی اس موضوع پر بحث مشائع ہوئی ہے مگر شمالی ہند کے لوگ ہوش میں نہیں آ رہے ہیں۔ نہ صرف اتنا بلکہ اب تو بات اتنی آگے بڑھادی گئی ہے کہ مسئلہ رام و راؤن ہی تک کا نہیں رہا ہے۔ وہاں بھارتی کی رانی ظالم و سفاک بتائی جا رہی ہیں۔ اگر لوگ کو باہر سے آئی ہوئی قوم بتاسکے ان کے حقوق ہندوستان پر ہونے سے انکار کیا جا رہا ہے اور یہ مطالبہ جڑ پکڑ رہا ہے کہ ہندوستان کی مزید تقسیم ہو اور جنوبی ہند کو شمالی ہند سے بالکل الگ کر دیا جائے۔ چنانچہ ۲۶ جنوری ۱۹۶۵ء کو "یوم جہوریہ" منانے کے بجائے جنوبی ہند میں "ڈراوڈ منتر اکاز گام" نے "یوم غم" منایا اور اس دن ۲۶ سالہ نوجوان شیوا انکم نے اپنے گورنر جیل کے سارے جنوبی ہندوؤں کے دل میں تقسیم و علیحدگی کا چراغ روشن کر دیا۔ یہی حال زبان کے مسئلہ کا ہو رہا ہے کہ شمالی ہند کے نا سمجھ افراد نے جو کچھ پہلے اردو زبان کے خلاف کہا تھا وہی سب کچھ اب جنوبی ہند کے ہندو، ہندی زبان کے سلسلہ میں کہہ رہے ہیں۔ ۱۰ دسمبر ۱۹۶۶ء کو کیرل کے وزیر اعظم نے مدراس میں بیسویں ملایائی کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ:-

"یہ صحیح ہے کہ کوئی خود دار انسان انگریزی زبان کو راشٹر بھاشا بننے کی اجازت نہیں دے سکتا، مگر یہ غلط ہے کہ انگریزی کی جگہ ہندی کو دے دی جائے۔ کیونکہ ہندوستان میں کوئی واحد راشٹر یہ بھاشا نہیں ہے، بلکہ یہاں ایک درجن سے زیادہ قومی زبانیں موجود ہیں، ہندو غیر ہندی بولنے والی ریاستیں، ہندی کو واحد راشٹر بھاشا بننے کی اجازت نہیں دے سکتیں، بلکہ مصالحت کی پہچون اور واحد صورت یہ ہے کہ تمام زبانوں کی مکمل مساوات کو تسلیم کر لیا جائے۔"

سرکاری زبانوں کے قانون ۱۹۶۳ء کے ترمیمی بل کی بحثوں کے درمیان ۱۵ دسمبر ۱۹۶۴ء کو تقریر کرتے ہوئے ڈراوڈ ممبر پارلیمنٹ مسٹر راجہ رام نے ہندی زبان کے خلاف جو کچھ کہا وہ تو کہا ہی تھا، آخر میں کانگریسی ممبر مسٹر بھتیجی مصر کا جواب دیتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اتری اور دکنی ہندوستان کی آبادی کا تیلوڑہ کر لیا جائے۔ شمالی ہند

میں انگریزی کے ساتھ بورڈ جلسے جلسے لگے تو جنوبی ہند میں ہندی کے سارے بورڈ برلاڈ
 کر دے گئے۔ فرق تھا تو صرف یہ کہ شمالی ہند میں انگریزی کے بورڈوں پر سیاہ رنگ پھیر
 جاتے تھے اور جنوبی ہند میں ہندی کے بورڈوں پر لال رنگ لگاتے جلتے تھے تاکہ وہ
 اس ارادہ کو بھی ظاہر کر دیں کہ اس سلسلہ میں وہ اپنے خون کو اڑا کر دیں گے۔ یہی وجہ
 تھی کہ شہری حقوق کی آل انڈیا کونسل کے صدر مسٹران - سی۔ چٹرجی میر پارلیمنٹ سے
 اپنے تار مورخہ ۸ دسمبر ۱۹۴۷ء بنام وزیر اعظم ہند میں کہا تھا کہ براہ کرم سرکاری
 زبانوں کے قانون میں ترمیم کرنے والے مسودہ کو نرم نہ کیجئے اور اگر اس مسئلہ کو تار پیلو
 کر کے غرق کر دیا گیا تو یاد رکھئے کہ شامل ناٹا، بنگال اور غیر ہندی ریاستیں ہندوستان
 سے اپنی علیحدگی کا مطالبہ کرنے لگیں گی۔ اور یہی جزیہ تھا کہ جس کی بنا پر ۷ دسمبر کو مدراس
 کے وزیر اعلیٰ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ "آئین ہند" سے زبان کے باب کو
 سب سے ہٹا ہی دیا جائے اور ۱۹۴۷ء کے پہلے کی طرح انگریزی کو جاری رکھا جائے۔
 وقت گزرنے پر یا آئندہ جب کبھی ضرورت ہوگی کہ کوئی زبان ہندوستان کی مالطہ کی
 زبان بنے تو دیکھا جائے گا کہ کون سی زبان یہ مرتبہ رکھتی ہے؟ غرض شمالی ہند میں
 کل جو کچھ مسلمانوں کے خلاف یہاں کے ہندوؤں نے کہا تھا، وہ سب کچھ آج جنوبی ہند
 میں خود شمالی ہند کے ہندوؤں کے خلاف، وہاں کے ہندو کہہ رہے ہیں۔ اور یہ دیکھ کر کہ
 شمالی ہند کے ہندو اور در زبان کے کس قدر خلاف ہیں، حالانکہ وہ برہمنی زبان نہیں، بلکہ
 خالص ملی زبان اور ہندوؤں اور مسلمانوں کی متفقہ کوششوں کی پیداوار ہے، انہیں یہ
 خدشہ و اندیشہ پیدا ہو گیا ہے کہ آخر کار جنوبی ہند کی زبانوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا
 جائے گا۔ لہذا انہوں نے نہ صرف "ہندی" کے خلاف محاذ قائم کر لیا ہے بلکہ وہ اس حد
 تک آئے ہیں کہ آج کل ہمارے ہیں کہ آبادی کے تبادلہ یا جنوبی ہند کو شمالی ہند سے الگ کر
 دینے کے مطالبے پیش کر رہے ہیں۔ مگر انہیں کس کس طرح بھی ہندوستان کے بداندیشوں
 کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جو کچھ وہ مسلمانوں اور اردو زبان کے خلاف بولے اور
 کہے چلے جا رہے ہیں، وہی سب کچھ آواز باز گشت کے طور پر جنوبی ہند سے ان کو

اچھ اور ہندی زبان کے خلاف سناٹا بڑھا ہے۔ اور یہ صرف اس رہیلے انجکشن کا اثر ہے جو انگریزوں نے انہیں لگایا تھا تاکہ نہ صرف ہندوستان کی قومیں الگ الگ بھو جائیں بلکہ خود ہندوستان بھی اس کے چل کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ کاش اب بھی ہم لوگ یہ سمجھ سکتے اور لوگوں کو سمجھا سکتے کہ زمین کا مالک اللہ ہے کوئی انسان نہیں۔ اور اگر ہندوستان مسلمانوں کا نہیں ہے، محض اس بنا پر کہ وہ یہاں باہر سے آئے ہیں تو بلا شک و شبہ یہ ملک شمالی ہند کے آریوں کا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بھی ہندوستان کے قدیم باشندے نہیں ہیں بلکہ وہ ایران سے آکر یہاں بسے ہیں۔ اور اگر یہ ملک شمالی ہند کے آریوں کا نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وہ ایرانی سے آکر یہاں بسے تھے تو یہ ملک جنوبی ہند کے ڈریوئیڈوں کا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ڈریوئیڈین بھی ہندوستان کے اصلی باشندے نہیں ہیں بلکہ وہ ایشیائے کوچک اور مشرقی بحر متوسط کے جزائر سے عراق، ایران اور بلوچستان کے راستے، ہندوستان میں باہر سے آئے ہیں۔ اچھا اب اس سے یہاں کے قدیم باشندوں و سترکوں کو دو بھائی کی آزادی اختیار کیا تھی۔ لہذا ہندوستان نہ تو جنوبی ہند کے ڈریوئیڈوں کا ہے اور نہ شمالی ہند کے آریوں کا اور نہ مسلمانوں کا۔ اور اگر یہ تو ڈریوئیڈینوں کا بھی ویسا ہی ہے جیسا آریوں کا اور آریوں کا بھی ویسا ہی ہے جیسا مسلمانوں کا۔ اور اگر ڈاکٹر سری نواس کی بات کو مانا جائے تو ہندوستان، ہندوؤں سے زیادہ مسلمانوں کا ہے۔ انھوں نے ۲۷ ستمبر ۱۹۴۷ء کو پٹنہ ریڈیو اسٹیشن سے "قومی کچیتی" کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا تھا کہ:-

”مسلمان، ہندوستان ہی کی زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی کے اوپر زندگی گذرتا ہے اور پھر بالآخر مکر ہندوستان ہی کی زمین میں دفن ہو کر اس کا جزو لاینفک بھی بن جاتا ہے۔ مسلمان، ہندو ہند کا وہ سپوت ہے جن کو ہندوستان کی زمین، اپنی گود سے کبھی جلا نہیں کرتی۔ برخلاف اس کے ہم ہندو جلا دیے جاتے ہیں اور ہماری لاکھ دریاؤں میں بہہ کر اور

فضائیں اڑ کر نہ چلتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ مسلمان تنازعہ کے قائل نہیں اس لئے اُن کے یہاں مرنے کے بعد کہیں دوسری جگہ جہنم لینے کی گنجائش ہی نہیں۔ وہ مرنے کے بعد اسی زمین کا جزو بن جاتے ہیں۔ برعکاس اس کے ہم ہندو دوسری جہنم کے قائل ہیں جو نہ چلتے کہاں کہہ سکتے ہیں۔ اس میں مشکل ہوتی یا ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری دوسری جہنم بڑا عظیم امریکہ، افریقہ، یورپ یا اپنے کسی دشمن ملک ہی میں ہو۔ اس لئے ہندوستان ہم سے زیادہ تو مسلمانوں ہی کا ملک گردانا جائے گا۔

حقیقتاً ڈیڑھ لاکھ ہوں یا آریہ یا مسلمان ان میں کسی کی بھی تہذیب، کسی کا بھی تمدن اور کسی کی بھی زبان خالص اور اپنی ساتھ لائی ہوئی نہیں۔ آریہ جب ہندوستان آئے تو انھوں نے ڈیڑھ لاکھ تہذیب و تمدن سے لین دین کیا۔ یہاں تک کہ ایک دوسرے کی زبان بھی باہم گڑبگڑ ہوئی اور پھر آگے چل کر مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی اس نے ہندی کا روپ دھارنا اسی طرح جب مسلمان ہندوستان آئے تو انھوں نے بھی ہندوستان کی تہذیب و تمدن سے باہم گڑبگڑ کیا، تاہم ایک دوسرے کی زبان بھی متاثر ہوئی اور آگے چل کر کئی مدارج تک پہنچ گئے۔ اردو کا لقب حاصل کیا۔ لہذا ہندی ہو یا اردو نہ کوئی زبان بڑی سی ہے اور نہ اس کا کسی خاص مذہب و قوم سے کوئی خصوصی سروکار ہے۔ دونوں ہندوستانی ہیں اور سب کی سپہ اور دونوں کو پھولنا پھلنا چاہئے۔ یہ بڑا افسوسناک امر ہے کہ ہم تاریخ کو فراموش کر دیں اور اس سے سبق نہ لیں اور محض خداوندی میں کسی بھی قوم و زبان کے خلاف مخالفانہ و معاندانہ جذبہ رکھیں۔ "قومی یکجہتی" اور "جنرالی ہم آہنگی" کی ساری تحریک و تبلیغ بیکار قرار پائے گی اور اس سلسلہ کے ادارہ "آل انڈیا نیشنل سالیڈیٹی کونسل" کی ساری محنت اکارت اور ضائع ہو جائے گی، اگر آپس میں اتحاد و اتحادیہ نہ پیدا ہوں۔ "رام" کی اسی وقت عزت کی جائے گی جب "محمد" کا احترام کیا جائے گا۔ مسلم بادشاہوں کا بڑا پاپ اسی وقت مستم ہوگا جب ہندو ریاضوں کی عظمت مانی جائے گی۔ اردو یا ہندی یا کوئی بھی ہندوستانی زبان ہو، جب تک سب کو "ہندوستانی" سمجھ کے

سب کی قدر نہ کی جائے گی، اس وقت تک کسی ایک زبان کو بھی سرسبز ہونا نصیب نہ ہوگا۔ فروری ۱۹۶۲ء میں ”قومی کچہتی“ کے سوال پر غور کرنے کے لئے بنارس میں جو اہم کانفرنس منعقد ہوئی تھی، اس میں صدر جلسہ نے صحیح بات کہی تھی کہ:-

”اتحاد یا گیتا کوئی ایسا عقیدہ نہیں جس کا صرف ذہنی اعتراف اور زبانی بدچارہ نجات کا ضامن ہو، بلکہ وہ نام ہے عملی زندگی میں ایک دوسرے سے محبت برتنے کا۔ ہمدردی اور رفاقت رکھنے کا۔ اتحاد یا یک جہتی ایک ایسا لفظ ہے جس کا کوئی لغوی مفہوم مطلق اہمیت نہیں رکھتا۔ اس کا صحیح مطلب احساس سے نہیں، عمل سے تعلق رکھتا ہے اس لئے یہ لفظ ہماری زبان سے نکلتا ہی نہیں چاہئے جب تک ہمارے عمل و کردار سے اس کی تصدیق نہ ہو“

حقیقت یہ ہے کہ جو راہوں پر پور ڈاڈیزاں کر لے، دیواروں پر پور پوسٹر چپکائے اور کانفرنس منعقد کرنے سے ”قومی کچہتی“ ہرگز پیدا نہیں ہوگی۔ اس کے لئے ضرورت ایسے دل و دماغ پیدا کرنے کی اور ایسے کام کرنے کی ہے، جو ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لائے اور ان میں اخلاص و محبت اور احترام و درواداری پیدا کرنے کا ذریعہ بنے۔

”نیشنل انٹگریشن“ کا نادر نمونہ یہ ہے کہ اجمل خاں صاحب نے دس برسوں کی مسلسل کاوش و کوشش اور مزبوط تلاش و جستجو سے ”بھگوت گیتا“ کا اردو نثری ترجمہ ”نغمہ خرد و ندی“ کے نام سے شائع کر لیا ہے، جس میں گیتا کے اشوکوں کا، قرآنی آیات و مذہبی روایات کے علاوہ اقوال بزرگان اور اشتهارِ صوفیان سے تطبیق تو کیے دکھایا ہے کہ گیتا کی تعلیمات کا بڑا حصہ اسلامی تعلیمات سے مشابہ و مماثل اور ہم آواز و ہم آہنگ ہے۔ ڈاکٹر بھگوان داس نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا ہے کہ:-

”اس میں کوئی شک نہیں کہ ترجمہ نہایت قابلیت، جانفشانی اور صحت کے ساتھ کیا گیا ہے سب سے زبردست خصوصیت اس کتاب کی مجھے یہ محسوس ہوئی کہ جگہ جگہ کلام مجید، احادیث اور صوفیانہ کرام کے

اقوال کے حوالے دے کر یہ دکھایا ہے کہ بنیادی طور پر تمام ہادیان مذاہب کی تعلیم اور ان کے اصول ایک ہی ہیں۔ مذہبوں کی تیسری تطبیق کو ظاہر کرنے کا یہ طرز مجھے بہت عزیز ہے۔ اس لئے اس نقطہ سے میں اس کتاب کا اور بھی زیادہ مسرت اور صدق دلی کے ساتھ خیر مقدم کرتا ہوں۔ میری دلی خواہش ہے کہ ہر اردو داں ہندو اور یہاں تک مسلمان اس کتاب کو غور سے پڑھے تاکہ مؤکف کی قابل تھیں گوشتی اس ملک کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے دلوں اور زبانوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لانے میں کامیاب ہو سکے۔“

یلاشبہ سطرکوں پر نعرے لگاتے، جلسوں میں تقریر کرتے اور جبر و دباؤ کے ساتھ مطالبہ و مواخذہ کرنے سے ”قومی یکجہتی“ ہرگز پیدا نہیں ہوگی۔ ”نیشنل انگریزین“ کا عظیم اٹان کا تاثر یہ ہے کہ پنڈت نند کمار اوستھی نے بینا برسوں کی پیہم محنت و مشقت اور گراں قدر سرمایہ صرف کر کے ادارہ ”ہندو دینی ٹرسٹ“ (لکھنؤ) سے قرآن حکیم کا مکمل ہندی ترجمہ، اس شان سے شائع کیا ہے کہ عربی متن بھی ہے اور اُس متن کو ہندی رسم الخط میں بھی اس طرح لکھا گیا ہے کہ ہر شخص درست اعراب اور عربی کے صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کو ہندی زبان میں بھی یہ اطمینان پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے صفحہ پر اُس عربی متن کے معنی ہندی رسم الخط میں لکھے گئے ہیں۔ ہر سورہ کی تمام آیات کا مرتبہ طور پر الگ الگ نمبر بھی دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے عظیم و قابل قدر خدمت اوستھی صاحب نے یہ انجام دی ہے کہ ہر ہم آواز عربی لفظ کے لئے ہندی حرف کی ایک خاص شکل تعین کر دی ہے۔ اور اُس کی حالت و علامت کا دریاچہ میں ذکر بھی کر دیا ہے، تاکہ قرآن مجید کے پڑھنے والے کو عربی حرف کی صحیح شناخت ہو سکے۔ اور وہ عربی لفظ کا بجنسہ صحیح تلفظ کے ساتھ خروج ادا کر سکے۔ مثلاً عربی زبان کا چوتھا حرف مخ“ (ٹھ)، بارہا ہواں حرف ”س“ (سین) اور چودھواں حرف ”ہس“ (ماد) ہم آواز جوتھ ہیں، مگر ان کا تلفظ بالکل مختلف ہے۔ عام ہندی رسم الخط میں ان تینوں حروف کو بلا کسی تفریق کے ”دنتھس“ (سٹھ) مختلف ہے۔ عام ہندی رسم الخط میں ان تینوں حروف کو بلا کسی تفریق کے ”دنتھس“ (سٹھ)

سے لکھ دیا جاتا ہے۔ اوستھی صاحب نے ان تینوں ہم آواز عربی حروف کے لئے جدا جدا نشان یوں تیز کر دیا ہے :-

ث (ثے) س

س (سین) س

ص (صاد) ص

یا عربی زبان کا نوں حرف "ذ" (ذال)، گیارہواں حرف "ز" (زے)، پندرہواں حرف "ض" (ضاد) اور سترہواں حرف "ظ" (ظہر) چاروں حروف ایسے ہیں جن کا تلفظ مختلف ہے، مگر بظاہر وہ ہم آواز ہیں۔ عام ہندی رسم الخط میں ان سب کو بلا کسی تفریق کے ہندی حرف (آ) سے لکھ دیا جاتا ہے۔ اوستھی صاحب نے (آ) کو ان چاروں عربی حروف کا بجا طور پر قائم مقام نہیں مانا بلکہ ان چاروں حروف کی الگ الگ علامتیں مقرر کی ہیں :-

ذ (ذال) آ

ز (زے) آ

ض (ضاد) آ

ظ (ظہر) آ

اوستھی صاحب نے کس قدر مشقت اٹھائی ہے اس کا ان مثالوں سے بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ شاہجہاں کا دور ہوتا تو وہ، ابوطالب کلیم کی طرح، اس عظیم خدمت کے سلسلے میں اوستھی صاحب کو سونے میں تول دیتا۔ اردو رسالہ "سرگزشت" (مکتوب) نے اس ہندی ترجمہ اور اوستھی صاحب کی تحریات جلیلہ پر رائے دیتے ہوئے صحیح لکھا تھا کہ :-

"اگر اتنا وسیع، ارفع و اعلیٰ اور عظیم و اہم کام یورپ یا امریکہ میں کوئی مستحکم تاقو اسے عورت، خطابات اور گرانقدر انعامات سے نوازا جاتا۔"

ستمبر میں پہلے کی طرح اس وقت بھی اگر ہندو اور مسلمان، اجلی خاں اور نند کمار اوستھی کے سے بلند نظر، وسیع المشرب اور روادارانہ بنیاد کے اور ایک دوسرے کے محترم بزرگوں

مقدس کتابوں اور معصوم خدایات و احساسات کا قولاً اور عملاً لحاظ و احترام کرنا نہ سیکھیں گے، ہرگز "نیشنل انٹگریشن" کی کوشش کامیاب نہ ہوگی اور تو می یکجہتی "کا خواب کبھی شرمندہ معنی نہ ہو سکے گا چاہے جتنی ہی زبانی سعی و جہد جہد کی جائے۔

حکومت بہار نے ۱۹ نومبر ۱۹۸۰ء کو آرڈیننس ۹۱۲ء جاری کیا ہے، جس کے ذریعہ بہار افیشیل لینگوئج ایکٹ ۱۹۵۷ء کی دفعہ ۷ میں ترمیم کر کے آئندہ کبھی اردو زبان کو بھی ریاست بہار کی دوسری سرکاری زبان کا درجہ دینے کی داغ بیل ڈالی ہے۔ ابھی حکومت نے اردو زبان کو بہار کی دوسری سرکاری زبان قرار نہیں دیا ہے، بلکہ صرف اس کی گنجائش نکالی ہے کہ آگے چل کر ایسا کیا جاسکے، مگر ایک طرف تو اس آرڈیننس کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا گیا ہے، گویا قیامت آگئی ہے، اور دوسری جانب تو می یکجہتی کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ رکاش یہ عقلمند اصحاب سوچتے کہ اردو کو مسلمانوں کی اور بدیسی زبان قرار دے کر اس کے خلاف ہنگامہ آرائی اور عداوت کے خاتمہ کی ہر ممکن کوشش کرنا، اور زبان سے "قومی یکتا" کی خواہش رکھنا اور نعرے لگا کر اس کا مطالبہ کرنا، دو متضاد چیزیں ہیں۔ "صحیح قومی یکجہتی" کا دور وہ تھا جب یہ مطالبہ اور نعرہ کسی فرد و احد کی بھی زبان پر نہ تھا اور جب اردو کی نشو و نما اور عروج و ترقی میں ہندو اور مسلمان، بلا امتیاز مسلمان و مذہب، دوش بدوش حصہ لے رہے تھے۔ ورنہ خان آرزو کے شاگرد رائے آنند رام غلّس اور سرب سنگھ دیوانہ کے شاگرد میر حیدر رحیم ان کبھی نہ جیتے۔ اسی طرح "قومی یکتا" کا نقشہ "منظہر الشہر" نام کا دو کالمی اخبار تھا جو ہندو بہار بھرت پور سے مسلمان ایڈیٹر صفدر علی کی ادارت میں بھرت پور سے نکالا تھا اور اس کے ایک کالم پر "اردو" اور دوسرے کالم پر "ہندی" میں ساری اہم خبریں درج کی جاتی تھیں۔ یہ "قومی یکجہتی" پیدا کرنے کے جذبہ کا نمونہ پنڈت سندھ لال کا اخبار "نیا ہند" تھا جو الہ آباد سے نکلتا تھا۔ یہ بھی دو کالمی اخبار تھا جس کے ایک کالم پر اردو میں اور دوسرے کالم پر ہندی میں خبریں شائع کی جاتی تھیں تاکہ ہندو مسلمان سب آسانی سے پڑھیں اور ایک دوسرے کے قریب آتے جائیں۔ پھر جب تک اس دور کو ٹوٹا یا نہ جائے گا "قومی یکجہتی"

کی خواہش یا غرہ بیکار ہے۔ اکتوبر ۱۹۴۷ء میں ”آرگنائزر“ کے ”دیوالی نمبر“ میں شری
 بہ کاشانی، جو ملک کے ایک ممتاز سیاست داں اور نامور کانگریسی ہیں، اور مختلف
 وقتوں میں حکومت ہند کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں، ایک مضمون لکھا
 ہے جس میں انھوں نے ایک عنوان ”میرے پانچ عظیم اندیشے“ کے تحت لکھا ہے:-
 ”ہندوستان کا تباہی سے بچاؤ اور تہوریت کا قیام اور اس کی بقا صرف
 اسی صورت میں ممکن ہے کہ ”قومی یکجہتی کو ”تولا“ نہیں بلکہ ”عملا“ رائج
 کیا جائے۔ جس طرح مسلمان امیر غریب، رنگ و نسل اور ذات پات
 کا لحاظ کے بغیر ایک مسجد میں دوش بدوش کھڑے ہو کر عبادت کرتے
 اور ایک مین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو دشمن برسن
 کے اندر ہندوستان پندرہ لاکھوں میں بٹ جائے گا اور سو سال کے
 اندر اندر ہندوستان سے مذہب بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر
 ”اردو کو اس کا مقام نہ دیا گیا تو ”ہندی“ کبھی بھی ملک میں سرسبز نہ
 ہو سکے گی۔“

یہ بات کہ شمالی ہند میں جو کچھ ہوا یا ہوتا ہے، اُس کی آواز بازگشت اب جنوبی ہند میں
 سنی جاتی ہے، بعض لوگوں کو اب محسوس ہونے لگی ہے۔ اور وہ سمجھنے لگے ہیں کہ اردو
 کے ساتھ جو نا انصافی ہوئی یا ہو رہی ہے، اُس کے نتائج ملک کے اتحاد اور سالمیت کے
 لئے کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ راجیہ سبھا کے ممبر پروفیسر اے۔ آر۔
 داڈیا نے، اُس وقت جب مارچ ۱۹۶۵ء میں راجیہ سبھا میں صدر کے رٹیرے کی قرارداد
 پر سرکاری زبان کا مسئلہ چھڑا تھا، بحث کے دوران فرمایا تھا:-

”میں عرصہ سے ہندی کا حامی رہا ہوں مگر شمالی ہند آج کبھی اپنی رائے
 بدلنی پڑی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی ہند کے لوگوں کے اندیشے کی
 معقول بنیاد ہے۔ مہاتما گاندھی اور مسٹر نہرو کی خواہشات کے باوجود
 ”ہندی“ کے حامیوں نے ”اردو“ کو نکال یا ہر کیا اور اس سے غریبی

علاقوں کے لوگ سمجھنے لگے کہ اُن کی زبانوں کا بھد ہی حشر ہوگا۔ ہندی کے حامیوں نے اردو کے ساتھ جس خصوصیت اور عدم رواداری کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے جنوبی ہند میں خوف کا احساس پیدا ہو گیا ہے۔

اسی مارچ ۱۹۶۵ء میں مرکزی حکومت کے نائب وزیر لالہ شام ناتھ نے بھی دہلی کے ایک جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ:-

”اس وقت ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ حال ہی میں زبان کے سوال پر جو تشدد مدراس میں ہوا ہے، وہ بہت افسوسناک ہے۔ ہم یہ بھی بھول گئے ہیں کہ زبان کے مقابلہ میں ملک کا اتحاد و وحدت اہم ہے۔ ہندی والوں کو چاہئے کہ وہ دوسروں پر ہندی کو زبردستی ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں۔ یو۔پی۔ کونسل میں ڈاکٹر فریدی کو اردو میں تقریر کی اجازت نہیں دی گئی، یہ نہایت افسوسناک بات ہے۔“

۸ مارچ ۱۹۶۵ء کو مدراس کے وزیر اعلیٰ نے بھی اس کا اعادہ کیا اور فرمایا کہ:-

”پہلے ملک کا اتحاد ہے۔ اس کے بعد زبان۔ ہم زبان کی بنیاد پر ملک کو تقسیم نہ ہونے دیں گے اور ملک کے اتحاد کو ہر حال میں مقدم رکھیں گے۔“

۳۰ مارچ ۱۹۶۵ء کو الہ آباد ہائی کورٹ کے فاضل جج جسٹس دھون نے بھی اپنی تقریر میں فرمایا کہ:-

”اگر قوم کی یکجہتی اور ملک کی سالمیت کے تحفظ کا واحد راستہ یہی ہو تو میں، ملکی تو کیا، کسی بھی غیر ملکی زبان حتیٰ کہ چینی زبان کو بھی قومی زبان مان لینے کے لئے تیار ہوں۔ قوم کا اتحاد اور یکجہتی سب سے پہلی چیز ہے اور اس کا ہر قیمت پر تحفظ کرنا چاہئے۔ ملک کی سالمیت کی بقا، اگر غیر ہندی کے ہو سکتی ہو تو ہمیں ہندی سے دست بردار ہو جانا چاہئے اور ملکی سالمیت دیکھتی کو بچا لینا چاہئے۔“

”اےل پارٹی اردو علاقائی وٹانوی زبان کمیٹی“ کا دوسرا جلسہ ۱۲ اپریل ۱۹۶۵ء کو دہلی میں ہوا۔ جس میں مسٹر چندا اس اختر نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا، بلکہ صاف نغفلت میں فرمایا تھا کہ :-

”اگر شمال ہند میں اردو سے انصاف کیا گیا تو جنوبی ہند میں اس کا اچھا اثر پڑے گا۔ اور وہاں کے لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ سرکار علاقائی زبانوں کو ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔“

اسی جلسہ میں مسٹر گوپی ناتھ آمن کا خط بھی پڑھا گیا۔ اس میں بھی تقریباً اسی حقیقت کا اعتراف اور نوکر تھا۔ اس سے پہلے اکتوبر ۱۹۶۲ء میں پنڈت آنند زان ملانے اپنے خطبہ صدارت میں مرکزی حکومت کے نائب وزیر تعلیم شری بھگت دیشن سہی کی ایک تقریر کا اقتباس پیش کیا تھا جو انھوں نے انارکھ میں ۲۳ اگست ۱۹۶۲ء کو کی تھی اور کہا تھا کہ :-

”اگر ہندی کے اس مطالبے سے کہ وہ ملک کی قومی زبان تسلیم کی جائے، ہماری یکجہتی اور سالمیت کو خطرہ پیدا ہوئے گا امکان ہو تو وہ اس مطالبے سے دست بردار ہونے کو تیار ہیں۔“

نہ صرف اتنا بلکہ محترم ملانے خود بھی اردو دشمنی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا :-

”کیا ہندی کو اس طرح فروغ دینے سے ”قومی یکجہتی“ حاصل ہو سکتی ہے؟ میں اوروں کے باب میں نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے اس قدر ضرور سمجھ میں آئے لگا ہے کہ تامل ناڈو میں ڈراو رکھنا زاکام (Dravid) کی جماعت کیوں اتنی مشتعل ہو جاتی ہے کہ وہ ”آئینی ہند“ کو جلاسنے پر آمادہ ہو جاتی ہے؟“

غرض تعریفی و تقسیم کا جو بہرہ، انگریزوں نے، ہندوستان میں اپنا اقتدار سحکم رکھنے کے لئے ہندوستانیوں کو بلایا تھا اور اردو، ہندی کے ساتھ ساتھ ہندو مسلم میں مکر اور بیدار کے ہندوستان کی قومی یکجہتی اور سالمیت کا خاتمہ کر دیا تھا، اس کا ملاد اتو کیا،

کیا جاتا کہ اسے اور بھی شہرہ دی جاتی رہی، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ جنوبی ہندو اسے
چوکتا ہو کر اپنے کو شمالی ہند سے ہر طرح انگ کر لینے پر تیار نہ گئے۔ کاش ہمارے اصحاب عقل و
دانش اس عظیم خطرہ کا انسداد کرتے اور ہر زبان سے علمی قدر راجب، ہمدردی رکھتے
ہوتے صرف ہندی زبان کو سرکاری زبان بنوانے کی کوشش نہ کرتے اور اس طور سے
”قومی یکجہتی“ کو کھوٹے چلے جانے کے عزم، دوبارہ واپس لوٹا لاسے۔ اور کاش ہمارے
ارباب فکر و بصیرت انگریزوں سے سبق لیتے جو ساری علاقائی زبانوں کو قائم رکھتے ہوئے
کس خوبصورتی سے انگریزی کو سرکاری زبان بنانے کے آئے۔ ہم ان کے جانے کے
بعد بھی لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

انسان، اللہ تعالیٰ کی، بہترین سانچے میں ڈھلی ہوئی مخلوق ہے اس لئے فطرتاً
حسن و جمال کی شیدائی اور موزونیت و رعنائیت کی رسیا ہے۔ توازن و تناسب اور
موسیقییت و ترقم اس کی سرشت میں داخل ہے۔ لہذا اس نے اپنی گفتگو اور اظہار خیال
کے لئے دو اسلوب اختیار کئے۔ ایک وہ جس میں رد و مراد عام گفتگو ہوتی ہے اور جسے
”نثر“ کہتے ہیں۔ اور دوسرا وہ جس میں، بحالت خاص اظہار مدعا کیا جاتا ہے اور جو
ترقم و موزوں انداز بیان ہوتا ہے اور جسے شعر کہتے ہیں۔ منشی جگت موہن لال
روسان آٹا ڈوی (وفات ۱۹۳۲ء) نے ”شاعری“ کی مختصر تعریف یہ کی ہے :-
”شاعری کیا ہے؟ ایک احساس قوانین وجود :- دل کے جذبات کا اظہار یہ تاثر قیود
برہمن ہے دل شاعر، بت فطرت مبدود :- جلوہ پیرا ازل کا ہے جہاں مسی نمود
جب نظر راز کے پردوں سے گز جاتی ہے
دل کے آئینے پہ تصویر اتر آتی ہے
یعنی تاثرات و تجلیات، جب جذبات میں ہنگامہ و حشر پیدا کر کے اس کے جمال میں

بھنس جاتے ہیں اور شاعر انہیں انداز و الفاظ کی مطلقاً زنجیر میں پابند و مقید کر کے باہر لے آتا ہے تو وہ عام طریقِ اداسے خیال سے مختلف اسلوب ہوتا ہے جس کو ”شعر“ کہتے ہیں۔

اس ”شعر“ کی دو بڑی قسمیں قرار دی گئی ہیں۔ ایک شخصی و ذاتی جسے ”داخلی شاعر“ کہا جاتا ہے۔ یعنی شاعر اپنے موضوعات کی تلاش، خود اپنی ذات کے اندر کرتا ہے اور جو کچھ وہاں پاتا ہے اسے پیش کرتا ہے۔ اس کا اصطلاحی نام ”غزل“ ہے۔ شعر کی دوسری قسم غیر شخصی ہے جسے ”خارجی شاعری“ کہا جاتا ہے۔ یعنی شاعر اپنی ذات سے ہٹ کر اپنے ارد گرد کے چیزوں اور کائنات پر نظر ڈالتا ہے اور جو کچھ وہاں دیکھتا ہے اس کو دلنیز انداز و الفاظ میں پیش کرتا ہے۔ اس کا اصطلاحی نام ”نظم“ ہے۔

”نظم“ یا شجرِ شاعری کا یہ دوسرا تنہا، اپنے اندر بہت سی چھوٹی چھوٹی شاخیں اور ڈالیاں رکھتا ہے۔ مثلاً ”موضوعاتی نظم“، قصیدہ، مثنوی، مستزاد، مخمس، مثلث، قطع، رباعی اور مثنوی وغیرہ۔ ان میں سے اگرچہ ہر شاخ تروتازہ اور ہر ڈالی ہری ہری ہے، لیکن سب سے زیادہ پکدار ٹہنی اور سب سے زیادہ من موہن ڈال ”مثنوی“ ہے۔ اس لئے کہ شجرِ شاعری کی ہر شاخ اپنے اپنے اندر جو انوکھی خوبی، جو منفرد حسن اور جو خاص جاذبیت رکھتی ہے وہ دوسری شاخ میں نہیں پائی جاتی۔ لیکن ”مثنوی“ وہ صنفِ سخن ہے جس میں ہر شاخ کی رعنائی، ہر ڈالی کی بار آور اور ہر ٹہنی کی سرستی اکٹھا اور مجتمع ہو گئی ہے۔ تقویرات کی نزاکت اور جذبات کی لطافت جیسی مستزاد و مخمس میں نظر آئے گی اور کہیں نہ ملے گی۔ تخیل کی وجاہت اور الفاظ کی جلالت جیسی قصیدہ میں دکھائی دے گی اور کسی دوسری جگہ نہ ملے گی۔ بے بسی و بے کسی اور یاس و حیران کا مرتج جیسا مثنوی میں نظر آئے گا دوسری صنف میں نہ ملے گا۔ محبت کی سرشاری اور دریائی کوزہ میں بندش، جس طرح قطع و رباعی میں دیکھی جاسکتی ہے، وہی دوسری جگہ نہ ملے گی۔ البتہ یہ ساری خوبی، یہ سارا حسن، اور یہ ساری رعنائی، جس صنفِ سخن میں ایک جگہ نظر آئے گی وہ صنف ”مثنوی“ ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہا جاسکتا ہے

کہ درد و اثر، جوش و ولولہ اور رس ریزی و زمزمہ پردازی جو ”غزل“ کا طرہ امتیاز ہے وہ بھی ”مثنوی“ میں موجود ہے۔

حقیقتاً ”مثنوی“ شاعری کی ایک جامع، بلیغ، وسیع اور کامل ہی نہیں بلکہ نہایت اعلیٰ اور منفرد صنف ہے۔ اس کا مضمون مسلسل اور بیان مولود ہوتا ہے، لیکن ہر شعر الگ اور ہر بیت جدا ہوتی ہے، جس وجہ سے جہاں یہ ہوتا ہے کہ شاعرانہ قیود کچھ ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہاں جذبات نگاری اور واقعہ نویسی کے بھی بہت سے راستے کھل جاتے ہیں۔ شاعر کو ایک وسیع عرصہ اور جمیل میدان مل جاتا ہے جس میں وہ معجزات شاعری اور سخن بینی کو سمجھنا سکھتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی تمام مشہور و معروف منظوم تصنیفیں اور شاہکار اسی صنف شاعری میں ہیں۔ ہومر کی الیڈ، ورجل کی اینڈ اور لٹن کی فردوس گمشدہ کا شمار اسی صنف شاعری میں ہوتا ہے۔ فردوسی کا شاہنامہ فارسی زبان کا بے پناہ تعمیری سرمایہ مانا جاتا ہے وہ بھی اسی صنف میں ہے۔ شکرت زبان میں ہما بھارت کو شاعری کا شاہکار تسلیم کیا جاتا ہے وہ بھی رزمیہ مثنوی ہی ہے۔ غرض ادبیات میں ہو یا حیاتیات میں ”مثنوی“ کو شاعری کی تمام اصناف میں پہلا درجہ اور اولین مرتبہ حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اردو زبان، یارکوں اور بازاروں سے نکل کر علماء کی مجلسوں اور شعرا کی محفلوں میں پہنچی اور اظہار جذبات و بیان خیالات کا ذریعہ بننے کو ہوئی تو سب سے پہلے ”مثنوی“ وجود میں آئی۔ یا یوں کہے کہ جب اردو زبان کے شعرا نے اپنے کمال کے اظہار کی اجازت کی تو ”مثنوی“ سے کی۔

”مثنوی“ کو شعرا کے اپنانے کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہوئی کہ درحقیقت اس کے لئے کوئی خاص بحر مخصوص نہیں۔ ویسے عام طور سے ”مثنوی“ کے لئے وہی آٹھ بحر ہی محدود سمجھے جاتے ہیں جن میں فارسی زبان کی مثنویاں موجود ہیں۔ مگر ایسا سمجھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جس بحر میں شاعر چاہے ”مثنوی“ کہہ سکتا ہے۔ فارسی زبان میں جن آٹھ بحر میں مثنویاں پائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں:-

۱۲ بحرِ رباعی مستحسن، مقصور یا محذوف۔ جس کا وزن ہے۔ فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن۔

(۲) بحرِ رمل مسدسِ محبوبوں یا محذوف۔ جس کا وزن ہے فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن۔

(۳) بحرِ خفیف مسدسِ محبوبوں، مشطوع یا محذوف۔ جس کا وزن ہے فاعلاتن،

مفاعِلن، فاعِلن۔

(۴) بحرِ سرِج مسدسِ مطویٰ موقوف۔ جس کا وزن ہے مفتعلن، مفتعلن، فاعلات۔

(۵) بحرِ ہزج مسدسِ محذوف۔ جس کا وزن ہے۔ مفاعیلن، مفاعیلن، فاعِلن۔

(۶) بحرِ ہزج مسدسِ اُخرب مقبوض محذوف۔ جس کا وزن ہے مقبول، مفاعِلن

فعلن۔

(۷) بحرِ متقاربِ مثنیٰ مقصور یا محذوف۔ جس کا وزن ہے فَعُولن، فَعُولن،

فَعُولن، فَعُولن۔

(۸) بحرِ متقاربِ مثنیٰ مقبوض۔ جس کے تیس اوزان ایسے ہیں جو بہ ادنیٰ تغیر،

اس بحر کے ساتھ مل کر آتے ہیں۔

ان فارسی کی آٹھ بحرؤں میں سے بعض بحرِیں اردو میں قطعاً مقبول نہیں ہوئیں اور ان

بحروں میں کوئی اردو مثنوی نہیں پائی جاتی۔ مثلاً چوالتھی اور پانچویں۔ اور بعض بحرِ بہت

زیادہ مقبول ہوئی اور اس میں بہت سی مثنویاں پائی جاتی ہیں مثلاً تیسری۔

در اصل ”مثنوی“ کے لئے بحر کی تخصیص کا نہ کوئی خاص قاعدہ ہے اور نہ کوئی

خاص پابندی۔ جب نظامی گنجی نے پانچ بحرؤں میں اپنی پانچ مثنویاں لکھیں تو کہا گیا کہ

بس ای ہی پانچ بحرؤں میں ”مثنویاں“ لکھی جانی چاہئیں۔ حالانکہ ایسا سمجھنے اور کہنے کی

کوئی وجہ نہ تھی۔ پھر جب سوا سو برس بعد امیر خسرو نے اپنی آٹھ مثنویاں، آٹھ مختلف

بحروں میں لکھیں تو یہ سمجھ لیا گیا کہ بس اب ہی آٹھ بحرِیں ”مثنوی“ کے مستحق ہیں۔

حالانکہ اگر ان کے بعد کوئی دہل بحرؤں میں اپنی مثنویاں لکھ جاتا تو وہی بحرِیں معیار

قرار پاتیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر نظامی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے

پانچ بحرؤں میں مثنویاں لکھیں تو امیر خسرو کو کیوں یہ حق حاصل نہ تھا کہ وہ مثنوی کے

لئے آٹھ بحرِیں اختیار کریں؟ اور اگر امیر خسرو کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنی صواب دین

کے مطابق اپنی مثنویاں آٹھ بحروں میں لکھیں اور نظامی کے مقلد نہ بنیں تو دوسرے شعرا کو کیا پابندی ہے کہ وہ امیر خسرو کا تتبع کریں؟ یہ کوئی خدائی قانون تو ہے نہیں کہ جس کو توڑا نہ جائے اور اگر توڑا جائے تو اس کا وبال پڑے؟ علامہ آزاد نے ”آب حیات“ میں لکھا ہے کہ جب ذوق نے رواج کے خلاف بحر ہزج مثنیٰ اربع کسوف مخدوف میں ایک مثنوی لکھی جس کا وزن ”مفعول، مفاعیل، مفاعیل، فعولن“ ہے تو لوگوں نے چہ میگوئیاں شروع کر دیں۔ اس کے بعد آزاد نے خود ذوق کا یہ قول نقل کیا ہے کہ:-

”مرزا سلیم کے مباحہ کی تہنیت میں ایک مثنوی ہم نے لکھی اس کی بحر مثنوی کی معمولی بحروں سے الگ تھی۔ لوگوں نے چرچا کیا کہ یہ جائز نہیں میر غیاث کی ”گل رشتی“ ہم نے دیکھی ہوئی تھی۔ مگر حکیم مرزا محمد حسین رحمہ اللہ زندہ تھے اور میرے والد مرحوم انہیں کا علاج کرتے تھے۔ وسعت معلومات اور حصول تحقیقات کی نظر سے ہم نے اس سے جا کر پلوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ رواج اتفاقی ہے جو مثنوی آٹھ بحروں میں منحصر ہو گئی ہے ورنہ طبع سلیم بد کون حاکم ہے جو روکے؟ جس بحر میں چاہو لکھو۔“

حقیقت یہ ہے کہ شاعری کے سبب رواج کے لئے بحر کی حد بندی بے معنی ہے۔ وہ جلد صبر چاہے ہے، وہی بحر مستم ہو جائے گی۔ اردو کے مشہور شاعر حفیظ جالندھری نے اردو میں ”شاہنامہ اسلام“ لکھا ہے جو فردوسی کے جواب میں نہ سہی، تتبع میں ضرور ہے، مگر حفیظ نے بحر میں فردوسی کا تتبع نہیں کیا۔ فردوسی کا شاہنامہ بحر متقارب مثنیٰ مقصور میں ہے جس کا وزن ”فعولن، فعولن، فعولن، فعول“ ہے مگر حفیظ نے اپنا شاہنامہ بحر مثنیٰ سالم میں لکھا ہے جس کا وزن ہے ”مفاعیلن، مفاعیلن، مفاعیلن، مفاعیلن۔“ شوق قدوائی کی مثنوی ”عالم خیال“ بہت مقبول و مشہور مثنوی ہے مگر وہ بحر ہزج مثنیٰ مثنیٰ مخبون میں ہے جس کا وزن ہے ”مفعولن، مفاعیلن، مفعولن، مفاعیلن۔“ حالانکہ اس سے پہلے اس بحر میں کوئی مثنوی فارسی یا اردو میں کبھی نہیں لکھی گئی۔ پنڈت برہمچوہن داتا تریہ کئی دہائی سے تو کمال یہ کیا کہ ایک ہی مثنوی کے اندر مختلف بحر

استعمال کریں، حالانکہ اردو میں ایسا کسی نے نہیں کیا تھا۔ لہذا "مثنوی" کے لئے کسی خاص بحر کی قید کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔

"مثنوی" کی بعض بحرؤں کے لئے یہ بھی قید میان کی گئی ہے کہ نال، بحر، نال، قسم کے مضمون و بیان کے لئے مخصوص ہے۔ مثلاً "بحر متقارب مثنیٰ مقصور یا مخدوف میں صرف "رزمیہ مثنوی" ہی لکھی جاسکتی ہے۔ چنانچہ صاحب "دریائے لطافت" اور صاحب "تاریخ مثنویات اردو" نے "سحر البیان" پر اعتراض کیا ہے کہ یہ عشقیہ مثنوی، رزمیہ بحر میں غلط لکھی گئی ہے۔ یہ اعتراض کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ صحیح ہے کہ عموماً "رزمیہ مثنویاں" اسی بحر میں لکھی گئی ہیں، مگر یہ کوئی قانون الہی نہیں کہ اب دو عمری قسم کی مثنوی اس بحر میں لکھی ہی نہیں جاسکتی۔ میر حسن سے بہت پہلے سعدی اپنی "بوستان" اسی بحر میں لکھ چکے ہیں حالانکہ وہ "رزمیہ مثنوی" نہیں ہے۔ اردو میں بھی فضائل علی نے قیاساً اس قید کو تسلیم نہیں کیا اور اپنی عشقیہ مثنوی اسی "رزمیہ بحر" میں لکھی ہے اور یہ بھی میر حسن سے پہلے ہوئے ہیں۔ اور میر حسن کے لئے فارسی اور اردو کی یہ سندیں کافی ہیں۔ فی الحقیقت مثنوی کے لئے کوئی بحر مخصوص نہیں۔ وہ ہر بحر میں رواں دواں ہو سکتی ہے۔

"مثنوی" کی ابتدا فارسی زبان سے ہوتی ہے۔ فارسی کی سب سے پہلی مثنوی کلیدہ دمنہ ہے جو حافظ ابو الحسن رودکی نے ۳۲۰ھ/۹۳۲ء میں لکھی تھی۔ رودکی نے اس قصہ کو عربی زبان سے لے کر فارسی میں نظم کیا تھا اور چونکہ نظم کی یہ صنف، امیر نصر بن احمد سامانی کو پسند آئی تھی، اس لئے اس نے رودکی کو چالیس ہزار درہم انعام دیا تھا۔ چنانچہ عنصر کے یہ سبیل تذکرہ کہا ہے :

چہل ہزار درم رودکی ز بہتر خویش
عطا گرفت بہ نظم "کلیدہ و دمنہ"

رودکی کے بعد دو سو برس میں بہت سی فارسی مثنویاں لکھی گئیں۔ مگر صنف مثنوی کو کچھ زیادہ فروغ حاصل نہ ہوا۔ البتہ جب ۸۲۰ھ/۱۴۱۲ء میں نظامی نے اپنی پہلی مثنوی "محرر الاسرار" لکھی تو وہ بہت مقبول ہوئی۔ جس وجہ سے انہوں نے یکے بعد دیگرے پانچ مثنویاں لکھ

طالیں اور سب پسند کی گئیں۔ مگر اس کے بعد پھر یہ صنف سرد پڑ گئی۔ جب امیر خسرو نے ۶۹۸ھ میں مشنوی "مطلع الانوار" لکھی تو اس نے غیر معمولی طور سے قبول عام حاصل کیا اور پھر بہت سی مشنویاں وجود میں آئیں۔ اور پھر جب اردو زبان کا عروج ہوا تو مشنوی نگاری کا رواج عام ہو گیا۔

اردو زبان میں مثنوی نگاری کی ابتدا کب سے ہوئی؟ یہ الفاظ دیگر اردو زبان کی سب سے پہلی مثنوی کون ہے؟ اس سوال کا شافی اور حتمی جواب ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ تحقیق و تلاش کا سلسلہ جاری ہے۔ نیز بہت سے محققین اردو زبان کی تاریخ کو آٹھویں صدی ہجری تک لے جاتے ہیں۔ اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اردو زبان کی سب سے پہلی مثنوی کون ہے؟

ایک عرصہ تک وجدی کی مثنوی "تحفہ عاشقان" کو اردو کی سب سے پہلی مثنوی اور ۱۰۱۵ھ کی تصنیف سمجھا جاتا رہا۔ مگر بعد میں پتہ چلا کہ مادہ تاریخ کو غلط سمجھنے کی وجہ سے ایسا خیال قائم کیا گیا تھا۔ یعنی محض "تحفہ عاشقان" کے اعداد لے کر اسے ۱۰۱۵ھ کی تصنیف سمجھا گیا تھا، حالانکہ تاریخ تصنیف یورپ مصرع سے نکلتی ہے:

یکجا نو اسے تحفہ عاشقان

اس لحاظ سے یہ تصنیف ۱۰۱۵ھ کے بمقامہ درحقیقت ۱۱۵۳ھ کی تصنیف قرار
 دینی ہے۔

کچھ لوگوں نے فرمانروائے گوگندہ کی ایک ”نعتیہ مثنوی“ کو سب سے پہلی مثنوی قرار دیا تھا جو ۱۰۱۸ھ کی تصنیف ہے۔ مگر بعد میں دجہبی کی مثنوی ”قطب مشتری“ بھی اسی سال کی تصنیف ملی اور ان مثنویوں سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ یہ نقشبثی ثالث یا کم از کم ثانی ضرور ہے اور اس سے پہلے بھی کوئی مثنوی لکھی جا چکی ہے۔

ایک زمانہ میں خوب محمد حقیقی کی مثنوی "خوب ترنگ" کو اردو کی سب سے پہلی مثنوی سمجھا گیا تھا جو ۹۸۶ھ کی تصنیف ہے مگر بعد میں یہ خیال بھی باطل قرار پایا جب ابو مظفر صالح کی مثنوی "ناز و نیاز" دریافت ہوئی جو ۹۳۰ھ کی تصنیف ہے۔

بد میں اردو زبان کی سب سے پہلی مثنوی قطب کی تصنیف "مرکات" قرار پائی جو سلطان علاء الدین حسن شاہ کے زمانہ (۸۹۹ھ تا ۹۲۵ھ) میں درجہ ۹۰۹ھ ۹۱۲ھ ۹۱۵ھ ۹۱۸ھ ۹۲۱ھ ۹۲۴ھ ۹۲۷ھ ۹۳۰ھ ۹۳۳ھ ۹۳۶ھ ۹۳۹ھ ۹۴۲ھ ۹۴۵ھ ۹۴۸ھ ۹۵۱ھ ۹۵۴ھ ۹۵۷ھ ۹۶۰ھ ۹۶۳ھ ۹۶۶ھ ۹۶۹ھ ۹۷۲ھ ۹۷۵ھ ۹۷۸ھ ۹۸۱ھ ۹۸۴ھ ۹۸۷ھ ۹۹۰ھ ۹۹۳ھ ۹۹۶ھ ۹۹۹ھ میں لکھی گئی تھی۔ مگر یہ تحقیق بھی حرفِ آخر ثابت نہ ہو سکی۔ کیونکہ اشرف کی مثنوی "نوسر بار" دریافت ہو گئی جس کا بھی سنہ تصنیف ۹۰۹ھ ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ یقیناً اس سے بھی پہلے اردو مثنوی وجود میں آچکی تھی۔

ہاشمی صاحب نے "دکن میں اردو" میں سب سے زیادہ قدیم اردو مثنوی کا ذکر کیا ہے۔ ان کی دریافت کے مطابق، اردو کی قدیم ترین مثنوی نظامی تخلص رکھنے والے اردو شاعر کی مثنوی "کرم راؤ پدم راؤ" ہے جو سلطان علاء الدین بہمنی کے جانشین شاہ احمد کے عہد میں لکھی گئی تھی۔ یہ شاہ احمد احمد شاہ ثالث بہمنی کے نام سے ۸۶۵ھ سے ۸۷۵ھ تک حکمران رہے تھے۔ لہذا یہ مثنوی جب ان کے عہد میں لکھی گئی ہے تو وہ ان ہی تینوں سنوں کے اندر لکھی گئی ہے اور اس اعتبار سے فی الحال سب سے قدیم اردو مثنوی یہ منظور ہوتی ہے۔

ہندو شعراء نے اردو زبان میں کب سے مثنویاں لکھنی شروع کیں؟ یا یہ الفاظ دیگر اردو زبان کا سب سے پہلا ہندو مثنوی نگار کون ہے؟ یہ بھی ایک ایسا سوال ہے جس کا حتمی جواب دیا جانے والا محال مشکل ہے۔

فرانسیسی مستشرق کارسان دتاسی نے مثنوی "گلشن عشق" کے ایک قلمی نسخہ کی سند پر جو کاجی درم میں لکھا گیا تھا، یہ خیال قائم کیا تھا کہ یہ مثنوی علی عادل شاہ ثانی کے عہد (۱۰۶۴ھ تا ۱۰۸۳ھ) کے ایک برہمن شاعر نصرتی نے ۱۰۶۸ھ میں لکھی تھی۔ مگر بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب نے ایک تحقیقی مضمون لکھ کر ثابت کیا کہ نصرتی مسلمان شاعر تھا لہذا دتاسی کا خیال باطل قرار پا گیا۔

صاحب "قاموس المشاہیر" نے ایک دکنی شاعر منشی میرالال خورشید کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے قطب شاہی خاندان کی ایک منظوم تاریخ پر شکل مثنوی لکھی تھی، مگر کارنامہ دسویں صدی ہجری کے وسط سے کیا رہی ہوئی ہجری کے اول تک میں گزر رہا ہے۔

مگر انھوں نے یہ نہیں لکھا کہ یہ مثنوی کس زبان میں لکھی گئی تھی؟ نہ یہ بتایا کہ خوشنل کا در کون سا ہے؟ لہذا اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے کیونکہ اس عہد کی منظوم و منثور تاریخ، بعد کے عہد کا شاعر بھی کسی سبب سے لکھ سکتا ہے۔

میری اپنی تحقیق و تلاش کے مطابق ہندوؤں کی مثنوی نگاری کی ابتدا جنوبی ہند سے ہوئی ہے اور سب سے پہلے ہندو مثنوی نگاری رام راؤ سیوا قرار پاتے ہیں۔ ”دکن میں اردو“ میں اردو زبان کی ابتدا زارتقار سے بحث کرتے ہوئے بیجاپور میں عادل شاہی خاندان کے آخری تاجدار سکندر شاہ کے عہد (۱۰۸۳ھ تا ۱۰۹۷ھ) کے ایک ہندو شاعر کا ذکر کیا گیا ہے جن کا نام رام راؤ اور تخلص سیوا تھا۔ کہا گیا ہے کہ:

”واقعات کر بلا میں انھوں نے ایک مثنوی لکھی تھی جو اب نایاب ہے“
صاحب ”اردو قدیم“ نے فرمایا ہے کہ:-

”ان کا وطن گلبرگ تھا، لیکن بیجاپور میں رہا کرتے تھے۔ وہ علی عادل شاہ ثانی کے معاصر ہیں۔ انھوں نے ۱۰۹۲ھ میں ”روضۃ الشہدا“ کو نظم میں ترجمہ کیا ہے۔“

”روضۃ الشہدا“ کا سنہ تصنیف ۱۰۸۹ھ بتایا جاتا ہے۔ گوڑا سیوا نے اس کے دہی تین برس بعد اس کتاب کا مثنوی کی شکل میں منظوم ترجمہ کر ڈالا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ جنوبی ہند کے سب سے پہلے ہندو مثنوی نگار رام راؤ سیوا ہیں۔

شمالی ہند میں، ہندو شعراے کب سے مثنوی نگاری کی ابتدا کی؟ یا بہ الفاظ دیگر شمالی ہند کا سب سے پہلا ہندو مثنوی نگار کون ہے؟ اس کے بارے میں صاحب ”مجموعۃ نثر“ کا بیان ہے کہ خواجہ میر درد (وفات ۱۱۹۹ھ) کے شاگرد رشید منشی جھن لال نے ”بہارِ دانش“ کا ترجمہ مثنوی کی شکل میں کیا تھا۔ ”مجموعۃ نثر“ کا سال اختتام ۱۲۲۱ھ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مثنوی ۱۲۲۱ھ سے پہلے لکھی گئی ہے۔ اگرچہ قاسم نے یہ نہیں بتایا ہے کہ جھن لال کی یہ مثنوی اردو میں ہے یا دوسری زبان میں، مگر چونکہ تذکرہ ”اردو گویوں“ کا ہے، اس لئے قرینہ غالب یہی ہے کہ یہ مثنوی اردو میں ہے۔ نیز

۴۸

جھن لال کی فارسی دانی یا فارسی گوئی کا ذکر کہیں دیکھنے میں نہیں آیا لہذا یہ اردو ہی کے شاعر ہو سکتے ہیں۔ اس طور پر شمالی ہند کے سب سے پہلے ہندو مشنری نگار جھن لال جھن قرار پاتے ہیں۔

(۴)

ابلیس نے، تخلیق انسانی کے بعد، آدم کو فریب دیا اور ورغایا تھا کہ اگر ”زندہ حادید“ بن جانا چاہتے ہو تو بیوی سے ملو تاکہ ”اولاد“ پیدا ہو اور تمہارا نام آگے چلے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک شیطانی تصور ہے کہ انسان اپنے نام کی بقا کے لئے ”اولاد“ کا خواہاں ہوتا ہے، حالانکہ انسان کا نام ”اولاد“ سے زندہ اور باقی نہیں رہتا۔ کوئی بھی شخص شاید ہی اپنے بروداد کے باپ کا نام بتا سکے یا کسی شخص کو لوگ اس کے پردادا کے نام کے تعلق سے جان سکیں، چہ جائیکہ اس سے بھی آگے کا خاندانی سلسلہ۔ درحقیقت انسان کا نام اس کے ”ذاتی کارنامہ“ سے زندہ و پائندہ رہتا ہے۔ باپ داداؤں کے بل بوتے پر نہیں۔ ہزاروں برس پہلے کے لوگوں کا نام، ان کے باپ داداؤں کے سبب سے نہیں بلکہ صرف ان کے ”ذاتی کارناموں“ کی بدولت آج بھی دیکھا ہی زندہ و پائندہ ہے جیسا ان کے عہد میں تھا۔ اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ شام موہن لال جگر بریلوی نے اسی حقیقت کا یوں اظہار کیا ہے :

یہ کان میں کہہ گیا ہے ساقی

فانی ہے بشر، سخن ہے باقی

ذوق دہلوی کا ایک شعر مشہور انام ہے اور صرف اس ایک شعر کے سبب سے آج بھی ان کا نام لوگوں کی زبانوں پر ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے :

رہتا ”سخن“ سے نام قیامت تک ہے ذوق

”اولاد“ سے تو ہے یہی دو پشت، چار پشت

اب جبکہ انسان کے افکار و اعمال ہی اسے ”زندہ ہوا دید“ بناتے ہیں، تو جن بالکالوں نے خدمتِ اردو میں اپنا خونِ جگر پانی کیا تھا، کیا ان کے نام اور کام کو زندہ رکھنا ضروری اور مقدس فریضہ نہیں؟ اردو کے نہ جانے کتنے خدام و سخنور اور استادِ کامل، زمانہ کی فاتحہ جی اور غفلت کا شکار بن کر فنا ہو گئے اور آج ان کا نام اور کام لوگوں کے سامنے نہیں۔ اس خصوصیت میں نہ ”ہندو“ کی قید ہے اور نہ ”مسلمان“ کی شرط۔ دونوں فرقوں کے اصحابِ کمال اور اربابِ کلام اس فرد گزشتہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ مگر بعض اصحاب کو غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ اردو کے ہندو اربابِ ادب کے ساتھ مسلمانوں نے دانستہ تعصب برتا اور ان کے کارناموں کو زندہ رکھنے کی طرف سے جانی بوجہی غفلت کی ہے۔ محترم ڈاکٹر تارا چند نے اپنے ایک مضمون میں شکایت کی ہے کہ:-

”شاہجہاں کے زمانہ کے ولی رام ولی سے لے کر بیشمار ہندو اہل قلم نے اپنے جذبات و خیالات کے اظہار کا ذریعہ اردو کو بنایا مگر نہ کرہ نویسی کی کوتاہ بینی کی بدولت ان کی خدمات کا پورا پورا اعتراف نہ ہو سکا“

اس تحریر میں مسلمان کا نام لے کر اعتراض نہیں کیا گیا ہے، مگر چونکہ تذکرہ نگاروں کی بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، اس لئے دراصل اس اعتراض کی زد اور اس الزام کی ضرب مسلمانوں پر پڑتی ہے اور وہ مجرم قرار پاتے ہیں۔ مگر بعض صاحب نے تو صاف صاف مسلمانوں کا نام لے کر ہی اعتراض کیا ہے۔ اکتوبر ۱۹۹۷ء میں جے پور میں ”کل ہند اردو کانفرنس“ منعقد ہوئی تھی۔ اس کانفرنس کے صدر اردو زبان کے مشہور شاعر پنڈت آنند ناتھ مہاتما تھے انھوں نے اپنے خطبہٴ صدارت میں کسی صاحب کا ایک خط نقل کیا ہے جس میں شکایت کی گئی ہے کہ:-

”اردو کے حامیوں کے دل صاف نہیں ہیں۔ یہاں اردو کے حامیوں سے میرا مطلب صرف مسلمانوں سے ہے۔ ہندو ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ آج بھی انصاف نہیں کیا جاتا۔“

یہ صاحب کون ہیں اور ان کا پایہٴ علمی کیا ہے، معلوم نہیں۔ مگر صاحب نے بتایا ہی نہیں۔

مگر ڈاکٹر تارا چند نہایت فاضل ادیب اور اعلیٰ درجہ کے وسیع المطالعہ انسان ہیں۔ وہ یقیناً باخبر ہوں گے کہ اردو زبان میں "تذکرہ" کچھ کم نہیں لکھے گئے ہیں۔ اور سارے تذکروں میں ہندو اور مسلمان دونوں قوموں اور فرقوں کے شعرا کا ذکر ہوا ہے۔

اردو شعرا کے تذکرہ کی ابتدا اٹھارہویں صدی عیسوی کے نصف آخر سے ہوتی ہے اور اردو شعرا کا سب سے پہلا تذکرہ جو موجود ہے وہ میر کا تذکرہ "نکات اشعار" ہے جو ۱۱۶۵ھ کا لکھا ہوا ہے۔ اس تذکرہ میں صرف شش شاعروں کا ذکر ہے مگر اس میں بھی گیارہ ہندو شعرا کا نام اور ذکر موجود ہے۔ اگر ہندو شعرا کے ذکر سے قصداً مسلمان گریز کرنے والے ہوتے تو کم سے کم اس پہلے تذکرہ سے ہی اس کی ابتدا ہو جاتی۔ میر نہایت طیر طبع دماغ کے شاعر تھے اور کم ہی لوگوں کو خاطر میں لیتے تھے۔ مگر جب وہ گیارہ ہندو شعرا کا ذکر کرتے ہیں تو سیر تناک ہے۔ یہ ایک دہلوی تذکرہ نگار کا ذکر ہوا۔ لکھنوی تذکرہ نگاروں میں سب سے پہلا تذکرہ میر حسن کا ہے جو ۱۱۸۸ھ کی تصنیف ہے۔ اس تذکرہ میں بھی سترہ ہندو شعرا کا نام اور ذکر موجود ہے اور انھوں نے ان ہندو شعرا کے ذکر میں ذرا بھی بخل و انغاض سے کام نہیں لیا ہے بلکہ ان کی بڑی تعریف کی ہے اور ان کی خدمات کا اعتراف کیا ہے۔ مثلاً رائے سرب سنگھ دیوانہ کے ذکر میں لکھا ہے کہ:-

”شاعر زبردست فارسی ست۔ شعر بسیار لقمہ است۔ استادِ ریختہ

گویاں لکھنؤ۔ چنانچہ میاں حسرت و میر حیدر علی حیراں و اکثر دیگران

شاگردِ اواند۔ در آنجا معروف و مشہور است۔“

میر حسن کا دیوانہ کو سارے لکھنوی اردو شعرا کا استاد بتانا، قدر دان کی انتہا ہے۔

”فارسی زبان کے زبردست شاعر ہیں اور انھوں نے لاتعداد اشعار کہے ہیں۔ لکھنؤ میں اردو شعرا کے استاد ہیں۔ چنانچہ حسرت اور میر حیدر علی حیراں اور دوسرے شعرا ان کے شاگرد ہیں اور وہ نہایت مشہور و معروف ہیں۔“

اگر ہندوؤں کی جانب سے واقعی مسلمان تذکرہ نگاروں نے غفلت یا بے نیازی برتی ہوئی، تو ایسا نہیں ہے کہ سارے تذکرے صرف مسلمانوں ہی نے لکھے ہیں اور ان میں برائے نام چند ہندو شعرا کا ذکر کیا ہے اور اپنے تذکرہ کو صرف مسلمان شعرا کے ذکر سے بھر دیا ہے۔ بہت سے تذکرے ہندو حضرات کے قلم سے مرتب ہوئے ہیں۔ مثلاً:-

(۱) تذکرہ بہار سخن زریں از شایم پرشاد سندر لال

(۲) تذکرہ الکاملین از بابو رام چند بربر ساد

(۳) نسخہ دل کشا از جنم - جے - متھرا

(۴) عیار الشعرا از خوب چند ذکا

(۵) تذکرہ بے جگر از خیراتی لال جگر

(۶) دیوان جہاں از مینی نرائن جہاں

(۷) سفینہ عشرت از درگاداس عشرت

(۸) ہمیشہ بہار از کشن چند اخلاص

(۹) سفینہ خوش گو از بندر ابن خوش گو

(۱۰) انیس الاحیا از موہن لال انیس

(۱۱) سفینہ الشوق از رائے رتن سکھرائے

(۱۲) انیس العاشقین از رتن سنگھ زخمی

(۱۳) سفینہ ہندی از بھگوان داس ہندی

(۱۴) چمنانہ جاوید از لالہ سری رام دہلوی

بعض ہندو اہل قلم، ایسے ہوئے ہیں، جنہوں نے ایک ہی نہیں، متعدد تذکرے لکھے ہیں۔ مثلاً:-

(الف) لمبھی نرائن شفیق :-

(۱) شام غریبان

(۲) گل رعنا

۵۲

(۳) چغتستان شعرا

(ب) درگاہ پر شاد نادر :-

(۱) خزینۃ العلوم

(۲) گلشن ناز

(۳) چمن انداز (تذکرہ شاعرات)

پھر کیا سبب ہے کہ ان ہندو تذکرہ نگاروں نے اس حقیقت کا اندازہ اور تذکرہ نہیں کیا کہ مسلمان تذکرہ نگاروں نے ہندوؤں کے ساتھ بے انصافی کی ہے؟ اور انھوں نے ہندو شعرا کے ذکر سے دانستہ اغراض برتا ہے؟ لالہ سری رام نے اپنے تذکرہ کے مقدمہ میں اپنے مطالعہ سے گزرے ہوئے ۳۵ تذکروں کا نام لیا ہے اور ان تذکرہ نگاروں کے بارے میں، جن میں ہندو اور مسلمان دونوں ہیں، شکایت کی ہے کہ انھوں نے زیادہ تر عامیانہ درجے اور بھرتی کے شاعروں کے ذکر سے اپنی کتابوں کو گراں بار کر دیا ہے، مگر کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اس نے ہندو شعرا کے ساتھ تعصب برتا ہے یا ہندو شعرا کے ذکر سے دانستہ اغراض کیا ہے۔ درگاہ ساد نادر دہلوی نے "خزینۃ العلوم" کے مقدمہ میں بلا تفریق ہندو اور مسلمان، شمالی ہند کے تذکرہ نگاروں کی یہ تو شکایت کی ہے اور اس امر کا تو گلہ کیا ہے کہ انھوں نے جنوبی ہند کے شعرا کو نظر انداز کیا ہے، مگر یہ کہیں نہیں تحریر فرمایا ہے کہ مسلمان تذکرہ نگاروں نے ہندو شعرا کو نظر انداز کیا ہے۔ اداگر واقعی ایسا ہوا ہو تا کہ مسلمان تذکرہ نگار، ہندو شعرا کو نظر انداز کئے ہوتے، تو خود نادر یا دوسرے ہندو تذکرہ نگار بلا تردد اپنے اپنے تذکروں کو صرف "ہندو شعرا" اور ادبائی کی خدمات کے ذکر سے بھر دیے ہوتے مگر واقعہ یوں ہے کہ ہندوؤں کے لکھے ہوئے تذکروں میں بھی "مسلمان شعرا" کا ہی زیادہ ذکر ہے۔ "نسخہ دلکش" اردو شعرا کا ایک تذکرہ ہے جو ایک ہندو کا لکھا ہوا ہے اور نیگلی ہندو کا لکھا ہوا ہے۔ ۱۸۶۰ء کا شائع شدہ ہے، جب مسلمانوں کا دورِ اقبال مطلقاً ختم ہو چکا تھا اور ہندوؤں کی ایک ناواقف اور نا عاقبت امتدش جماعت کی جانب سے اردو

زبان کی مخالفت بھی نہ کروں پر تھی۔ مگر صورت حال یہ ہے کہ اس تذکرہ میں سنی
 یا شیعہ شعرا کا ذکر ہے جن میں صرف چھیالیس ہندو شعرا ہیں۔ خود نادر دہلوی کے
 تذکرہ "تذوینۃ العلوم" میں دوسوا^{۱۵۹} شعرا کا ذکر ہے جن میں ہندو شعرا صرف
 دس ہیں۔ نادر کے علاوہ اُن دوسرے تذکروں میں بھی، جو ہندوؤں کے لکھے ہوئے
 ہیں، ہندو شعرا کا ذکر بہت ہی کم ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہندو شعرا کی
 تعداد ہی کم تھی، نہ یہ کہ تذکرہ نگاروں نے ہندو شعرا کی خدمات کو قصداً فراموش کیا؟
 میں یہاں بطور ثبوت ہندوؤں کے لکھے ہوئے چند تذکروں سے اعداد و شمار پیش
 کر دیتا ہوں۔

سنہ تذکرہ	نام تذکرہ	کل تذکرہ شعرا	مسلمان شعرا	ہندو شعرا
۱۱۷۵ھ ۱۷۶۲ء	چمنستان شعرا	۲۱۲	۲۰۲	۱۲
۱۲۱۳ھ ۱۷۹۹ء	عیار الشعرا	۸۵۱	۷۷۳	۷۸
۱۲۲۲ھ ۱۸۰۷ء	دیوان جہاں	۱۲۳	۱۱۸	۵
۱۲۸۷ھ ۱۸۷۰ء	نسخہ دولکشا	۵۶۱	۵۱۵	۴۶
۱۲۸۸ھ ۱۸۷۱ء	تذوینۃ العلوم	۲۵۹	۲۴۹	۱۰
۱۲۹۲ھ ۱۸۷۷ء	چمن انداز	۱۴۱	۱۳۹	۲
		۲۱۲۹	۱۹۹۶	۱۵۳

سارے اکیس سو شعروں کے تذکروں میں صرف ڈیڑھ سو ہندو شعرا کا ذکر ہے۔
 اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ تذکروں میں ہندو شعرا کا ذکر کم ہونے کا سبب یہ نہیں
 کہ مسلمان تذکرہ نگاروں نے ہندو شعرا کے ساتھ بے انصافی برتی یا ہندو شعرا کے

خلاف تعصب رکھ کر ان کے ذکر سے قصداً انغاض کیا۔ سارے تذکرے صرف مسلمانوں ہی کے لکھے ہوئے تو ہیں نہیں کہ ان پر یہ جرم عائد کیا جاسکتا ہے، خود ہندوؤں کے لکھے ہوئے تذکروں میں بھی ہندو شعرا کا نام کم بلکہ بہت کم ہے۔ اور اگر واقعاً مسلمان تذکرہ نگاروں نے بیان یوحہ کرے انسانی برقی ہوتی، تو ہندو تذکرہ نگار، مسلمانوں سے گریز کر کے اپنے اپنے تذکرے کو ہندو شعرا کے ذکر و فکر سے بھر بھر دیتے۔ مگر ایسا کبھی نہیں ہوا اور کسی نے نہیں کیا۔

محترم ڈاکٹر تارا چند مجھ سے زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ جہاں تک تذکرہ نگاری کا تعلق ہے، اردو زبان میں مسلمانوں کا لکھا ہوا ایک بھی تذکرہ ایسا نہیں ہے جس میں کسی ہندو شاعر کا ذکر موجود نہ ہو۔ برخلاف اس کے، متعدد تذکرے ایسے موجود ہیں جن میں ایک بھی مسلمان شاعر کا نام نہیں ملتا۔ اور اس کے مصنف ہندو اور مسلمان دونوں ہیں۔ مثلاً:۔

(۱) یدر بیضا	از غلام بہدانی مصحفی
(۲) تذکرہ شعراۓ ہندو	از دیبی پر ساد بٹاش
(۳) اردو اور ہندو	از شیاام موہن لال جگر
(۴) ہندو شعرا	از نواحہ عبدالرؤفی عشرت
(۵) اردو سے ہندوؤں کا تعلق	از اجل۔ اجل
(۶) بہارِ سخن	از شیاام سند رلال برقی
(۷) اردو کے ہندو ادیب	از ناظر کا کوری
(۸) تذکرہ ہندو شعراۓ بہار	از فصیح الدین بلخی
(۹) ہنگامی ہندوؤں کی اردو خدمات	از شانتی رنجن بھٹاچاریہ
(۱۰) دکنی ہندو اور اردو	از نصیر الدین مائمی
(۱۱) دورِ سید کے چند منتخب ہندو شعرا	از عبدلشکور بریلوی
(۱۲) یادِ رنگان	از شیاام موہن لال جگر

- (۱۳) ہندوؤں میں اردو از رفیق مارہروی
 (۱۴) اردو کے ہندو شعرا از عبدالسلام خورشید
 (۱۵) بہار گلشن کشمیر از برج کشوربے خبر
 (۱۶) بہارِ جاوداں از شمیم موہن لال جگر
 (۱۷) انیسویں صدی کے ہندو شعرا از عبدالستار حامد
 (۱۸) کلاسیکل ہندو شعرا از بریندر پر ساد سکسینہ پیلوی
- ان ڈیٹےجھ درجہ تذکروں میں، ایک بھی مسلمان شاعر کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مسلمان تذکرہ نگار تعصب و کوتاہ بینی کے مجرم نہیں۔ اور ہرگز مسلمانوں نے ہندو شعرا اور ادب کے ساتھ کبھی کوئی بے انصافی نہیں کی اور نہ دانستہ ان کے ذکر سے انصاف برتا ہے۔

در اصل تذکروں میں ہندو شعرا کا ذکر اس لئے کم ہے کہ وہ دور ”غزل“ کا تھا اور لوگ شاد و شراب میں غما نہ سہی قوا“ اور لفظاً ایسے غرق تھے کہ انہیں دوسری طرف توجہ کرنے کا مشکل ہی سے کبھی کبھی ہوش آتا تھا۔ اور اس ہنگامہ میں مسلمان پیش پیش تھے۔ کیونکہ یہ قوم علمی دنیا سے تقریباً الگ ہو چکی تھی اور سوائے مات بنانے کے اس کو کرنے کے لئے کوئی کام نہ رہ گیا تھا۔ لہذا مسلمانوں کی بڑی تعداد اٹھتے بیٹھتے صرف ”غزلگوئی“ کیا کرتی تھی۔ آپ کسی بھی تذکرہ کو لے لیجئے اس میں مسلمان غزلگو شعرا کے ذکر کی بھرمار ملے گی۔ اس لئے کہ وہی اس میدان کے مرد تھے۔ بجا اردو کو بیٹھے بیٹھے شعر کہنے کے سوا کرنے کو کام ہی کیا تھا؟

بنی نوع انسان کی اصلاح و تربیت کا آخری صحیفہ آسمانی قرآن عظیم ہے، جس کی حیثیت ”دستور العمل“ کی ہے۔ زمانہ بانی یا محض کہنے کو، مسلمان اپنے کو اسی ”دستور العمل“ کا پابند بناتے اور ہر گاہ حیات میں اسی کو اپنا ہادی و رہنما ظاہر کرتے ہیں، مگر عملاً ”مطلقاً“ اس سے بے نیاز و بے پروا ہیں۔ صنف ”غزل“ کی جو بھی لسانی عظمت اور ادبی اہمیت

ظاہر اور تسلیم کی جائے اور "غزل گوئی" کو جس قدر اعلیٰ مرتبہ بخشا جائے، مگر یہ ایسی چیز نہ تھی جسے "قرآن مجید کے ماننے والوں" کو اپنا ناقص۔ قرآن حکیم فی نفسہ شاعری یا اس دوزوں اسلوب بیان کو حرام یا ناجائز نہیں قرار دیتا کیونکہ شاعری تو محض ادب خیال اور اظہار مفہوم کا ایک ذریعہ ہے، مگر شاعری میں "غزل" جس چیز کا نام ہے وہ ایسی چیز نہ تھی جسے مسلمان قبول کرتے۔ "غزل" عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی "سوت کا تنہا" ہے۔ قرآن مجید نے اس لفظ کو جس محل پر جس انداز سے استعمال کیا ہے اس سے یہ حقیقت صاف ظاہر ہے کہ "غزل گوئی" ایک فرسودہ اور جمل ہی نہیں بلکہ باطل اور خلاف قرآن کام ہے۔ قرآن تشریف نے اپنے ماننے والوں کو ہدایت کی ہے کہ :-

(۱) "اور تم اس عورت کے مشابہ ہرگز نہ ہو جانا جس نے اپنے کاتے

ہوتے سوت (غزل لہا) کو نکال پھینکا، نوچ ڈالا ہو"

(سجّل - ۱۳/۱۴)

(۲) "اور شاعروں کی پیروی تو بھٹکے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے

نہیں ہو کہ وہ ہر وقت، ہر وادی میں مارے مارے پھرا کرتے ہیں؟ اور

یہ وہ ہیں جو زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جن کو وہ کرتے نہیں؟"

(۱۱ ۲۶-۲۲۴)

غور فرمائیے حقیقتاً "غزل گوئی" اس کے سوا کچھ اور بھی ہے؟ پھر صرف اتنے ہی برا گفتار نہ کی گئی کہ شاعری کی دنیا میں ایک غلط راہ مسلمانوں نے اختیار کی، بلکہ اس سلسلہ میں انھوں نے بڑی بڑی زیادتیاں اور گستاخیاں بھی کیں۔ قرآن حکیم نے "شعائر اللہ" کے احترام کا حکم دیا ہے :-

"اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرتا۔"

(مائدہ - ۱/۵)

"شعائر اللہ" کے معنی ہیں "SYMBOL OF GOD" یا "GODLY EMBLEMS"

"RELIGIOUS RITES" یا "DIVINE COMMANDMENTS"

مگر "غزل" میں مسلمانوں نے دل کھول کے اور بڑی بے مائی اور بدزبانی کے ساتھ تمام
 "شعائر اللہ" نماز، روزہ، حج، وقفہ، معطلی، تسبیح اور دارالطہ وغیرہ وغیرہ یعنی جس قدر
 بھی دینی ادا امر اور شعائر اللہ ہیں، ان کا استخفاف کیا۔ مضحکہ اڑایا۔ اور اس کے بدلے
 شاہد و شہر اس کی پذیرائی دینے لگے۔ جن سے اجتناب و گریز کی حد درجہ تاکید کی گئی تھی،
 انہوں نے، اپنا نصب العین بنالیا۔ میرا خیال ہے کہ مسلم قوم کو دوی چیزوں نے "تخت"
 سے، تختہ پر پہنچا دیا۔ ایک مذہبی انتشار نے جس کا لازمی نتیجہ "بے علی" ہے اور دوسری
 "آزار دہنی کے ساتھ مسخرگی و مضحکہ انگیزی" ہے۔ جس کا واحد صلہ "قہر خداوندی" ہے۔
 "غزلگوئی" صرف ان ہی دونوں تباہ کاریوں کے بلاوے کا نام ہے۔ جس کو بدقسمتی سے
 تقریباً سارے مسلمانوں نے کم و بیش اپنا لیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ بھی بھگت لیا۔ غزلگو
 مسلمانوں کے، جب ہندوؤں نے اردو کو اپنا یا تو لار یا شاعری میں بھی حصہ لیا مگر نہ تو ان کی
 بڑی تعداد شاعری کی لذت میں پھنسی، کیونکہ وہ برسر کار اور مصروفِ عمل تھے۔ ان کو
 فرصت ہی کہاں تھی کہ وہ "یادہ گوئی" میں دقت صرف کرتے۔ اور نہ ان کی بڑی تعداد نے
 "غزلگوئی" کو اپنا نصب العین بنالیا۔ پھر ہندوؤں نے اپنی غزلگوئی میں شعائر اللہ کا
 احترام بھی کیا۔ اور اگر اس میں کچھ حصہ لیا بھی تو مضحکہ اڑانے میں بڑی احتیاط برتی اور
 مسلمانوں کی سی ہنسیاں ہرگز نہ دکھائی۔ آپ ہندو شاعر کی "غزلوں" کا جائزہ لیر گے تو
 صاف دیکھیں گے کہ انہوں نے نماز، روزہ، تسبیح و دارالطہ وغیرہ "اسلامی شعائر" کی تنقیص
 و تذلیل میں حتی الامکان بڑی احتیاط برتی ہے۔ یہ دراصل ان کا جذبہ احترام تھا اور
 وہ اس بدتمیزی کو دل سے پسند نہ کرتے تھے، کبھی کبھار عام نفس بہرے کچھ کہہ بھی گئے
 تو مسلمانوں کی سی شوخی و بدتمیزی نہیں دکھائی۔ بہر کیف! یہ وجوہ تھیں کہ ہندو شاعر کی
 بڑی تعداد "غزلگوئی" کو مسلمانوں کے لئے چھوڑ کر، دوسری اصنافِ سخن کی طرف مائل ہوئی
 اور رہی، جس میں "مثنوی" کا تجربہ سب سے اول اور بہت زیادہ تھا۔ اب ظاہر ہے کہ
 "غزل" کی قضائیں "مثنوی" کی قدر افزائی عام طور سے مشکل تھی۔ ہنگامی کارکنان ہمیشہ
 بخیر سی خدمات پر غالب اور سب سے زیادہ متعارف رہ گئے ہیں۔ اس لئے سب سحر کرتے

لکھے جلنے لگے تو اجمالہ ”غز لگوئی“ کو سرفرازی نصیب ہوئی، جن میں ”مسلمانوں“ کی بھرمار تھی اور دوسری اصناف کے ساتھ ساتھ ”ہندو شعرا“ کی خدمات بھی قرار و اقدار محفوظ نہ ہو سکیں۔ جہاں تک کہ ”مثنوی“ کا تعلق ہے، مسلمان شاعر کی بھی خدمات کافی ہیں، مگر ”غزل“ کے مقابلہ میں وہ خدمات سرسبز نہ ہو سکیں اور وہ بھی بے اعتنائی کا شکار ہوئیں۔ لہذا شکوہ یہ نہیں ہونا چاہئے کہ ”مسلمان تذکرہ نویسوں“ کی کوتاہ بینی کی بدولت ”ہندو شعرا“ کی خدمات کا پورا پورا اعتراف نہ کیا جاسکا، بلکہ شکایت کی نوعیت یہ ہونی چاہئے کہ ”غز لگوئیوں“ کی ایک رخی سرشاری کی وجہ سے تذکروں میں ”مثنوی نگاروں“ کی خدمات کا پورا پورا اعتراف نہ ہو سکا، چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان۔ تذکروں میں متعدد شعرا ایسے ملیں گے، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان، کہ انھوں نے دوسری اصناف سخن میں بھی قابلِ داد سرمایہ چھوڑا ہے۔ مگر ان کا ذکر تک نہیں کیا گیا، محض ان کی ”غزل“ کا بیان ہوا۔ ”غزل“ اپنی ظاہری خوبی جو بھی ہو، مگر وہ داخلی اور خارجی دونوں اعتبار سے بدلیسی اور باہر کی چیز تھی۔ لہذا ان کی پیداوار قطعی بر خلاف اس کے ”مثنوی“ ہر اعتبار سے دیسی اور اپنی چیز تھی۔ ”غزل“ میں، چاہے وہ ہندو کی ہو یا مسلمان کی، برطے سے برطے شاعر کی ہو یا ادنیٰ سے ادنیٰ تنگ بندی، بہر نوع خاص اسے اہمیت جلوہ ریز اور کار فرما تھی، برخلاف اس کے بقول ڈاکٹر نارنگ:

”ہماری مثنویاں، چونکہ مشترک تہذیب اور ملی جلی معاشرے کے زیر اثر لکھی گئیں اس لئے ان میں اسدی قصے کہانیوں کے علاوہ ہندوستانی لوک کہتاؤں اور عوامی روایتوں سے متاثر ہونے کا رجحان بھی پایا جاتا ہے۔“

یہاں بلبلیوں کی نغمہ سرائی نہیں، بلکہ کوئلوں کی کوک گوینچی سنائی دے گی۔ اس میدان میں جیحوں و سیحوں بہتے نظر نہیں آتے گے بلکہ گنگا جنا آنکھیلیاں کرتی دکھائی دیں گی۔ اس کی زمیں پر شیرازہ استغناء آباد نہیں دکھائی دے گے بلکہ کشمیر و نارائس پہلے نظر آئیں گے۔ مگر اس کا جواب کہ انہیں بالکل ہی فراموش و نظر انداز کر دیا گیا؟

ڈاکٹر تارا چند کو شکایت ہے کہ تذکرہ نویسوں کی کوتاہ بینی کی بدولت ”ہندو شعرا“ کی خدمات کا پورا پورا اعتراف نہیں کیا گیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ شاعروں میں سے ”غزلگو یوں“ کے سوا اور کس صنفِ سخن کے مسلم شعرا کی خدمات کا بھی اعتراف کیا گیا ہے؟ نشر میں بھی ایک سے ایک ہندو اور مسلمان اہلِ قلم ہیں مگر کیا ایک بھی تذکرہ ”اردو کے ادیب“ کے نام سے آج تک مرتب و مدون ہو سکا ہے؟ ناظر کا کردار ہی نے کہنے کو تو ایک تذکرہ ”اردو کے ہندو ادیب“ کے نام سے ترتیب ضرور دیا، مگر اس میں اگر نہیں ہے تو ”ادیبوں“ کا ذکر، باقی سب کچھ ہے۔ انھوں نے زیادہ صفحات میں تو ”غزلگو یوں“ ہی کو جگہ دے دی ہے۔ ہندوؤں کی طرف سے اغماض برتا جاتا اور مسلمانوں کی خدمتِ ادب کا اعتراف قرار واقعی کیا جاتا تو تسفی ہوتی کہ ادھورا ہی سہی مگر کچھ تو کام ہوا۔ مگر میں تو دیکھتا ہوں کہ مسلمان ادیبوں کی جانب سے بھی ویسی ہی غلط پروائی برتی گئی جیسی ہندو ادیبوں کی جانب سے۔ اردو نشر میں ایسے ایسے صاحبِ طرز ادیب ہوئے ہیں کہ ہر روز بان کو ان پر ہمیشہ فخر رہے گا۔ مگر کیا آج تک اردو کے ”نثاروں“ کا ایک بھی تذکرہ لکھا گیا؟ دراصل ہمارے یہاں ”تذکرہ“ نام ہے۔ ”غزلگو شعرا کے ذکر والی کتاب“ کا۔ اس وجہ سے نشر نگاروں کا اگر کوئی تذکرہ نہیں لکھا گیا تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ صنفِ سخن کے لحاظ سے بھی شعرا کا کوئی تذکرہ آج تک نہیں لکھا گیا۔ لہذا ”غزلگو“ کے سوا دوسری اصنافِ سخن میں جن ہندو یا مسلمان شعرا کے کارنامے ہیں، ان کا ضما“ تو کچھ ذکر ہو جاتا ہے، مگر باضابطہ ان پر عمدہ کوئی تذکرہ نہیں لکھا جاتا۔ حالانکہ اس کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ اس طور پر نہ صرف ان کی حق تلفی ہو رہی ہے، بلکہ ادب کی تاریخ بھی تشنہ و ناکمل رہتی ہے۔

میرا قیاس ہے کہ ڈاکٹر تارا چند نے آزاد کی ”آبِ حیات“ میں صرف ایک ہندو شاعر کا ذکر دیکھ کر ایسا خیال فرمایا ہو گا کہ ان سے دانستہ اغماض برتا گیا ہے۔ مگر اول تو ”آبِ حیات“ کو ”تذکرہ“ سمجھنا ہی غلط ہے۔ وہ تو ”تذکرہ“ ہے اور اس اعتبار سے اس کی کوئی اہمیت ہے۔ وہ تو ادب و انشا کی ایک کتاب ہے جس میں

ذوق کو جو آزاد صاحب کے استاد تھے، آسمان پر چڑھایا گیا ہے اور بہ سبیل
تذکرہ چند اور شاعروں کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ یا پھر وہ ادب و زبان دانی کی ایک
کتاب ہے جس وجہ سے اسے انصاف میں بھی داخل کر لیا گیا ہے۔ ورنہ ”تذکرہ“ تو انصاف
تعلیم میں داخل ہونے کی چیز ہے نہیں۔ یہ فرض محال اگر اس کو ”تذکرہ“ مان بھی لیا جائے
تو اس میں مسلمان شاعروں میں سے بھی کتنوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ اور پھر اس ایک
کتاب کے مقابلہ میں ان بہت سے تذکروں کو کیسے فراموش اور نظر انداز کیا جاسکے گا
جن میں متعدد ہندو شعرا کی خدمات زبان و ادب کا بہت کھل کر ذکر و اعتراف کیا گیا ہے؟
اگر یہ کوئی بڑا اہم جرم قرار پائے گا تو ان ”تذکرہ نگاروں“ کے بارے میں کیا کہا
جائے گا جنہوں نے صرف ہندو شعرا کے تذکرے لکھے ہیں اور ان میں ایک مسلمان کا بھی
ذکر موجود نہیں ہے؟ نیز مسلمانوں نے تو خالص ہندوؤں کے متعدد تذکرے لکھے
بھی ہیں مگر کیا اب تک کسی ہندو نے، محض مسلمانوں پر مشتمل کوئی ایک تذکرہ بھی
لکھا ہے؟

زیر نظر کتاب ”تذکرہ“ ہے اردو زبان کے سوا اس ہندو ”مثنوی نگاروں“
اور ان کی تقریباً دو تینوں ”مثنویوں“ کا۔ موجودہ عہد میں، جبکہ تمام پرانی قدریں
یکسر بدل گئی ہیں، کوئی ”تذکرہ“ لکھنا اور وہ بھی اس انداز سے لکھنا کہ وہ قدیم طرز پر
حروف تہجی کے اعتبار سے ہو اور محض ایک صنف شاعری تک محدود ہو اور صرف ایک
قوم کے شعرا کے ذکر پر مشتمل ہو، بظاہر نہایت غریب اور شاید انتہائی گیا گذرنا طریقہ
معلوم ہو گا۔ بلکہ ممکن ہے کہ حد درجہ بد مذاقی اور دقیانوسیت پر بھی محمول کیا جائے۔
مگر میں نے سب کچھ جلتے بوجھتے ہوئے اور کسی اعتراض کی پروا نہ کر کے بغیر، ایسا
لکھا ہے، اس لئے کہ گذشتہ عہد سے ہمارا رشتہ قائم رہے اور اس کے بزرگوں کا طریق کار

موجودہ عہد میں غلط نہ قرار پاسے۔ نیز ایسا کرنے میں دوزخیز فائدے مد نظر ہیں۔ ایک تو حروف تہجی کا لحاظ کر کے، شعر کے تذکرہ میں، تقدیم و تاخیر کا نقص و اعتراض پیدا نہیں ہوگا۔ دوسرے ان کی تلاش و جستجو میں بھی قارئین کو آسانی ہوگی۔

”صنفِ سخن“ کی تخصیص کے ساتھ ”تذکرہ“ مرتب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اب آئندہ سے ایسا ہی کیا جائے، تاکہ شعرا کی ایک نوع کی نگرش، ایک جگہ مجتمع اور مذکور ہو جائیں۔ ”غزلگوئیوں“ کے بہت سے تذکرے لکھے جا چکے۔ اب قصیدہ گوئیوں، مرثیہ نگاروں اور مسدس نویسوں وغیرہ کا الگ الگ تذکرہ مرتب کیا جانا چاہئے۔ اسی طرح شاعر کے ادیبوں کا تذکرہ لکھنا ضروری ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ مائتد النوں، فلسفیوں اور دیگر علمائے فن کے تذکرے بھی عمدہ علمیہ مرتب ہونے چاہئیں۔ یہ طریقہ مؤثر مذاق و رجحان کے بھی خلاف نہیں۔ اس لئے کہ جب ایک خاص عنوان اور موضوع پر کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ صرف اُسی شعبے کے لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کی نوعیت ایک قسم کے ”تذکرہ“ ہی کی ہو جاتی ہے، البتہ اس میں ”عالم“ کا نہیں بلکہ ”عمل“ کا ذکر ہوتا ہے مثلاً ”مثنوی“ ہی کو لیجئے جب ”مثنویوں“ پر بحث ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ جتنے ”مثنوی نگار“ ہیں، ان ہی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، قصیدہ گوئیوں اور غزل گوئیوں کا نہیں۔ پھر اگر مثنوی نگار کا تذکرہ لکھا جائے تو لامحالہ مثنویاں ہی زیر بحث آئیں گی۔ بہر حال! اس کتاب کو قدیم رواج اور جدید مذاق کا سنگم سمجھئے کیونکہ اس کتاب کا حصہ اول طرزِ قدیم میں ہے اور حصہ ثانی مذاقِ جدید کے مطابق۔

اس کتاب میں میرے صنف ”مثنوی“ اور صرف ”ہندو شعرا“ کو لینے کی وجہ کئی ہوتی ہے۔ اولاً اردو شاعری کی ابتدا ”مثنوی“ ہی سے ہوئی ہے اور بالخصوص ”ہندو شعرا“ نے اظہارِ جذبات و خیالات یا روایات و معتقدات کے مظاہرہ و بیان کے لئے پہلے ”مثنوی“ ہی کو اپنا اُتھاء بنایا، ان کی مثنویاں بالعموم ایمانیت کے بجائے مقامی ہندوستانیات کی حامل و آئینہ دار ہیں، لہذا وہ اولیت کی حق دار ہیں۔ ثانیاً ”ہندو شعرا“ کی مثنویاں بڑی حد تک انفرادیت کی حامل نظر آتی ہیں۔ انھوں نے اپنی مثنویوں میں نہ صرف بالعموم

ہندوستانی روایات نظم کی ہیں، بلکہ اپنا "مذہبی سرمایہ" بھی اس صنف ادب میں منتقل کیا ہے۔ مثلاً مسلمان شاعر نے اپنی دینی و مذہبی کتابوں کو اپنی مثنوی نگاری کا عنوان بھی نہیں بنایا، مگر ہندوؤں نے "گیتا آرد" "راہت" وغیرہ تک کو بلا تکلف اس زبان میں منتقل کیا۔ یہ نہ صرف ان شعرا کے اردو زبان سے بہترین تعلقات اور اس زبان سے بے پناہ محبت کا اہل ثبوت ہے، بلکہ صنف "مثنوی" سے بھی ان کی مقدس و ایسی کی شہادت ہے۔ رابعاً "غزلگو، نرد شعرا" کا بطور خاص متعدد تذکرہ مرتب و مدون ہو چکا ہے۔ لیکن "مثنوی نگار ہند و شعرا" اور ان کی خدمات ادب و زبان، ہندو محتاج توجہ ہیں اور اس کی بڑی ضرورت تھی کہ ان کا ذکر ایک جگہ کیا جائے۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ اب دوسرے اصحاب فکر اور ادراک بے قلم بھی، شعرا اور ادبا کی خدمت اردو کو، اعتراف سخن کی تخصیص کے ساتھ، علیحدہ علیحدہ پیش کرنے کی ابتدا کریں، تو بہتر ہو۔ آج اگر کسی خاص صنف ادب و شعر سے متعلق شعرا کی تلاش مقصود ہو تو بڑی دقت ہوتی ہے اور سارا سمندر کھنگالنا پڑتا ہے اور اس کے باوجود بڑے سرمائے تک بالعموم رسائی نہیں ہو پاتی۔ اگر اس طرح یہ کام انجام پاسے تو بڑی آسانی ہو جائے گی اور یہ نہایت مفید کام ہو گا۔

اس کتاب کو صنف "مثنوی" پر حاوی نہیں، بلکہ صرف "مثنوی نگاروں" یا "مثنویوں کے ذکر" پر مشتمل قرار دیا جائے۔ "صنف مثنوی" پر اردو زبان میں متعدد کتابیں پہلے سے موجود ہیں۔ مثلاً جلال الدین احمد جعفری کی کتاب "تاریخ مثنویات اردو" یا عبد القادر سوری کی کتاب "اردو مثنوی کا ارتقاء" یا امیر احمد علوی کی کتاب "مثنویات" یا ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کی کتاب "اردو مثنویاں" یا ڈاکٹر گیان چند جین کی کتاب "اردو مثنویاں شمالی ہند میں" ان میں آخر الذکر دونوں کتابیں گرانقدر ہیں اور جو لوگ "اردو" کو مسلمانوں کی ہندسی زبان قرار دیتے ہیں، ان کے لئے تازہ یادہ سبق ہیں کہ "مثنوی" کے موضوع پر اردو میں جیسی تحقیقی کتابیں ہندوؤں نے لکھی ہیں، ویسی کسی مسلمان مصنف کی نہیں ہے۔ بہر کیف! ممکن ہے کہ اس عنوان پر اور بھی کچھ اہل قلم لکھ رہے ہوں۔ کیونکہ "مثنوی"

سے اہل علم و ادب کی دلچسپی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ زیرِ نظر کتاب میں ”مثنوی“ سے متعلق فنی مباحث یا اُس کا تاریخی ارتقا و غیرہ تلاش کرنا، مناسب نہ ہوگا، کیونکہ یہ ”فن“ کے ذکر پر نہیں بلکہ ”نکاروں“ کے اذکار کی حامل ہے۔

میں نے اس کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلے حصہ میں ”مثنوی نگاروں“ کا تذکرہ ہے اور اس کی ترتیب بلحاظ حرفِ تہجی رکھی گئی ہے۔ دوسرے حصہ میں مذہبی مثنویوں کا ذکر ہے۔ ہندوؤں کی بھی، مسلمانوں ہی کی طرح، لاتعداد مذہبی کتابیں ہیں۔ مگر ان میں سے صرف چار کتابیں اہمیت رکھتی ہیں۔ پہلے وید مقدس۔ مگر یہ کتاب اتنی دقیق ہے کہ عموماً پٹھتوں کی دسترس سے بھی باہر ہے۔ بہت ہی کم علماء ہندو کی اس کتاب پر پہنچ اور رسائی ہے۔ لہذا اسے کسی شاعر نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ”ویدوں“ کے بد سب سے اہم کتاب ”گیتا“ ہے۔ اس کے بعد ”بھارت“ اور اس کے بعد ”رامائن“۔ لہذا ان تینوں کتابوں کو شعرا نے اپنایا ہے۔ اور ان ہی تینوں کتابوں کا اس حصہ میں ذکر ملے گا۔

اس کتاب میں بعض ہندو شعرا کی معروف ٹکوس مذکور نہیں ملیں گی، حالانکہ بہت سی جگہوں پر ان کا ذکر نظر آئے گا اور آتمہے یا عام طور سے وہ مشہور ہیں مثلاً:-

(۱) منشی بساوان لال شاداں کی مثنوی ”سیرِ کجک“

(۲) ہمارا جہ کلیمان سنگھ عاشق کی مثنوی ”حبیبِ آلتیر“

(۳) منشی جے گوپال شاقب کی مثنوی ”بحرِ بہت“

(۴) راجہ پیارے لال الفتی کی مثنوی ”نیرنگِ قصیر“

اس کی وجہ یہ ہے کہ درحقیقت یہ ”مثنویاں“ فارسی زبان میں ہیں مگر ان کا ذکر لوگوں نے اردو مثنویوں کے ساتھ کر دیا ہے۔ اسی طرح منشی گردھاری پرمساد بآگے یا منشی سندر لال حزیں اور منشی سیل بہ شاد آتھر کی ”بھاگوت گیتا“ کا ذکر بھی اس کتاب میں نہیں ملے گا۔ کیونکہ اول الذکر دونوں شاعروں کی مثنویاں بھی فارسی زبان میں ہیں اور آخر الذکر نے اگرچہ اردو میں لکھا ہے مگر وہ ”قصیدہ“ کی شکل میں ہے۔ ”مثنوی“ کی صورت میں نہیں، کہ اس کتاب میں اس کو شامل کیا جاتا۔ اسی طرح منشی امانت اللہ

برج نرائن چکبست؛ پروفیسر پیس پال اشکات اور منشی دوار کا پرشاد افق کی "رامائن"
کا ذکر بھی یہاں نہیں ملے گا۔ کیونکہ امامت کی رامائن فارسی زبان میں ہے۔ چکبست اور
اشکات کی کتابیں اردو میں تو ضرور ہیں مگر وہ "مسدس" کی شکل میں ہیں، "مثنوی" کی
صورت میں نہیں، کہ میں ان کا اس کتاب میں ذکر کرتا۔ افق کی رامائن بھی "قصیدہ" کی
صورت میں ہے، اس لئے اسے بھی چھوڑ دینا پڑا ہے۔

میں یہ احمقانہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ یہ کتاب اپنے موضوع پر فی الجملہ مکمل اور
تمام "ہندو مثنوی نگار شعرا" کے ذکر پر مشتمل ہے۔ مگر جس سے ضرور عرض کروں گا کہ میری
طرف سے تلاش و جستجو اور سعی و کوشش میں کوئی کمی دو کوتاہی نہیں کی گئی۔ میں نے خود عرصہ
دراز کی تلاش اور کھوج سے جو کچھ سرمایہ بہم پہنچا ناممکن ہو سکا وہ پہنچایا۔ نیز بہت سے
صاحبِ علم و مفاوضوں سے بھی امداد لی۔ مثلاً ڈاکٹر گیان چند جین، مسٹر وندر پرشاد
سکسینہ اور حضرت نادیم سیتاپوری وغیرہ نے اس سلسلہ میں مجھے کافی مدد دی جس کے
لئے میں سراپا سپاس ہوں۔

(۶)

اس کتاب کے سلسلہ میں مجھے ایک خاص اور اہم بات کہنی ہے۔ یورپ والوں
نے اپنے یہاں کی کلیسائی حکومت کی شرمناک استبدادیت کو دیکھ کر سرے سے "مذہب"
ہی کو نفور قرار دیا اور جب تو فکر کی بغاوت کلیسا کی تحریک کامیاب ہو گئی تو اہل مغرب
نے اپنا ایک سیاسی نظام اس طرح ترتیب دیا کہ "مذہب" کو پرا توٹ پیڑ قرار دے کر اسے
"سیاست" سے بالکل الگ کر دیا۔ نہ صرف اتنے پر انھوں نے یس کیا بلکہ اس سے بھی
آگے بڑھ کے انھوں نے "ادب" کو بھی "مذہب" سے قطعاً جدا کر دیا۔ انھوں
نے یا ہمہ دانائی و فرزانگی، اس پر غور نہیں کیا اور مطلق تو یہ نہ دی کہ سیاست
ہو یا ادب، اس کی جڑ انسان کی روحانی زندگی میں پیوستہ ہے اور مادہ مادیت

پرستی، انسانیت کے لئے سب سے عظیم خطرہ ہے۔ چنانچہ اس غلطی کا نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد الحاد و دہریت نے جنم لیا اور ملحدانہ مادیت پرستی پھیلنے لگی اور آج حال یہ ہو گیا ہے کہ مغرب میں انسانیت دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔

مغرب کی دیکھا دیکھی، مشرق نے بھی بائبل پاؤں نکلے ہیں، صرف ترتیب بدل دی ہے۔ مغرب نے پہلے ”سیاست“ کو ”مذہب“ سے الگ کیا تھا اور اس کے بعد ”ادب“ کو۔ مشرق نے پہلے ”ادب“ کو ”مذہب“ سے الگ کر لیا ہے اور اب ”سیاست“ کو ”مذہب“ سے الگ کرنے کی کوشش اور تبلیغ میں لگا ہوا ہے۔ ”لادینی حکومت SECULAR STATE“ وغیرہ کی اصطلاح کا رواج، اسی سعی و کوشش کا نتیجہ ہے۔ اور اگرچہ ابھی مغرب کی طرح مشرق میں یہ کوشش بدیہی طرح کامیاب نہیں ہو پائی ہے مگر اس کے تباہ کن نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور مشرق میں بھی انسانیت بڑی طرح کراہ رہی ہے۔ ہندوستان کے مسلمان ہوں یا ہندو، سبھیوں نے اس روش کو خوش آمدید کہا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہندوستان کا پورا نوجوان طبقہ دہریت و الحاد کے چنگل میں گرفتار ہے۔

یہ صحیح ہے کہ فی زمانہ ”کیونززم“ کو بڑا فروغ نظر آرہا ہے مگر اس کا رد عمل بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کہ انسانیت ملتی جلتی جارہی ہے۔ کیونست ملکوں میں مادی اعتبار سے لوگ فارغ البال شاید ہو گئے ہوں، مگر انہیں قلبی سکون اور جذباتی اطمینان ہرگز حاصل نہیں اور کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ کسی کیونست ملک میں چلے جائیے، وہاں کسی کے ”دل“ کو مسرور نہ پائے گا، گویا ہر چہرے ”متبسم نظر آئیں گے۔ کیونکہ اقدار حیات کے لئے کوئی مثبت بنیاد قطعی ضروری ہے۔ اور وہاں ایسی کوئی بنیاد موجود ہی نہیں۔ اور یقین کیجئے کہ کیونست ممالک کے مزاج کی موجودہ منفی حالت، غیر معیتہ عرصہ تک ہرگز قائم نہیں رہے گی۔ کسی سوسائٹی کا انتظام، دہریت کی بنیاد پر، دیر تک قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد چاہے وہ تباہی سے پہلے ہو یا بعد، انہیں یقیناً اپنے نظام کے لئے، کسی مثبت بنیاد کی تلاش ہوگی اور وہ بنیاد ”مذہب“

ہی کی دنیا میں ملے گی۔

اگلے لوگ احمق نہیں تھے جنہوں نے اپنے ”ادب“ کو ”مذہب“ سے وابستہ کر رکھا تھا۔ فی زمانہ اگر انسانیت کی خدمت مطلوب ہے تو ”ادب“ کی مردہ جے لاہر دی کو روکنا ضروری ہوگا۔ اور اس کی کوشش کرنی ہوگی کہ ہمارے ”ادب“ کا رخنہ پھر ”مذہب“ کی طرف موڑا جائے تاکہ انسانیت مردہ ہونے سے بچ جائے۔

اس کتاب میں، اس نصب العین کو بطور خاص سامنے رکھا گیا ہے۔ نیز اس امر کا بھی خاص لحاظ کیا گیا ہے کہ ہندو اور مسلمان دونوں، ایک دوسرے کے مذہبی ادب و عقیدہ سے باخبری حاصل کریں تاکہ دونوں قوموں میں افہام و تفہیم کا جذبہ و شوق پیدا ہو اور ان میں ہوا خواہی و رواداری کا جوش اور ولولہ ابھرے اور حقیقتاً وہ ”قومی یکجہتی“ اور وہ ”NATIONAL INTEGRATION“ عملاً سامنے آئے جو سابق میں کارفرما تھا اور جس کا آج کل عملاً نہیں بلکہ محض قولاً مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ لہذا میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ کتاب انشاء اللہ ”ادب و مذہب“ کا دلپذیر سنگم ہی نہیں بلکہ ”قومی یکجہتی“ اور ”جذباتی ہم آہنگی“ کے سلسلے میں بھی نہایت بکار آمد ثابت ہوگی۔ بشرطیکہ قارئین میری تحریر اور قوم و ملک کی تصویر کو اپنی دلی توجہات کا مرکز بنائیں۔

سب سے آخر میں، قارئین کتاب سے عرض ہے کہ جب آپ اس کتاب کے حصہ اول پر ایک سرسری نگاہ ڈالیں گے تو یہ عجیب و غریب قدرتی کرشمہ اور خدائی اعجاز ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہ کتاب منشی مکھن لال کے ذکر سے شروع ہو کر منشی ہیرا لال کے بیان پر ختم ہوتی ہے۔ مکھن بھی سپید ہوتا ہے اور ”ہیرا“ بھی، بلوئیں۔ مگر دونوں میں سے ایک حد درجہ ملامت اور بے پللا ہوتا ہے اور دوسرا انتہائی سخی اور مٹوس۔

میری تحریر میں اگر ہر جگہ آپ کو ”مکھن“ والی نرمی نہ ملے اور آپ کہیں ”ہیرا“ والا

کڑا پن پائیں، تو اس میں ہرگز شک نہ کریں کہ ”کھن“ اور ”ہیرا“ دونوں کی طرح میرا
باطن بھی اجلا اور نہایت شفاف ہے؛ بلکہ اس پر ضرور یقین رکھیں کہ وہ کڑھکی بھی
بڑی قیمتی ہے:۔

چمن میں تلخ نوالی مری گواہا کہ
کہ نہ ہر بھی کبھی کرتا ہے کارِ تریاتی

ایک بات اور:-

پہلے یہ کبھی دستور نہ تھا اور اب بھی عام نہیں ہے مگر کبھی کبھی دیکھنے میں آتا
ہے کہ بعض لوگ اپنی کتابوں میں عبارتوں کو ”ماخذ“ کے تفصیلی حوالوں اور شعر کی نقل و نقل
سے حدود درجہ بوجھل اور گرا بنا دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ کوئی مستحسن فعل اور
خوبی کی بات نہیں کیونکہ یہ چیز تحریر کی روانی کو بھی گھاس کر دیتی ہے اور قاری کے بھی
ذوقِ مطالعہ پر بار ہوتی ہے۔ اس کا ذہن دو ماغ بار بار اصل عبارت سے ہٹ کر حاشیہ
پر منتقل ہو ہو جاتا ہے۔ جس سے مطالعہ کا تسلسل مجروح ہو کر رہ جاتا ہے اور بڑھنے
کا مزہ جاتا رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کو خود اپنے ادب پر اعتماد و اعتبار نہیں
ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے ہر جملہ اور ہر اقتباس کا تفصیلی حوالہ نہ دیا تو قاری اسے
جھوٹا سمجھے گا۔ یا پھر یہ بات ہو کہ مصنف یا مولف اتنے حوالے دے کر اپنی سعی و کوشش
اور وسعتِ مطالعہ کا غیر ضروری اشتہار دے کر یا تو قاری سے داد و ستد نشی مزید کا
خواہاں ہے یا اس پر اپنا رعب ڈالنا چاہتا ہے۔ ورنہ اس قدر حوالے اس بات کی قرار
واقعی ضمانت نہیں ہوتے ہیں کہ مصنف نے لفظ بہ لفظ صحیح عبارت نقل یا ان کی صحیح
ترجمانی کی ہے۔ لہذا میں نے اس کتاب میں جتنا بھر حوالہ ضروری تھا اتنا ہی بھر دیا ہے۔ نقطہ

عطاء اللہ پالوی

علی نگر ہالی۔ ضلع گیا
یکم جنوری ۱۹۸۱ء

Handwritten text in a script, likely Gurmukhi, covering the main body of the page. The text is arranged in approximately 20 horizontal lines, though it is extremely faded and mostly illegible.

حصہ اول

साल १९८०

آرام - منشی مکھن لال

سیرورق کے بعد ہی "اردو زبان کا نالہ" میں ہے کہ "اردو" میں "نقطہ" اس لئے نہیں ہے کہ "نقطہ" تفویقی و تقسیم کی علامت اور بانٹ بخر کا سمبول ہے۔ یہ بھی عجب دلچسپ اتفاق ہے کہ اس تذکرہ کی ابتدا ایک ایسے ہندو شاعر کے حسین تخلص سے ہو رہی ہے جس میں کوئی "نقطہ" نہیں اور جو اپنی معنوی حیثیت میں انتہائی پرسکون ہے۔ اور یہ پُر امن تخلص "آرام" اُس شاعر کا ہے جس نے نہایت نرم و نازک اور سخی و سپید نام "مکھن لال"، اختیار کر رکھا ہے۔

صاحب "اردو مشنریاں" نے مکھن لال آرام کی ایک منٹوی "سنگھاسن تپسی" کا ذکر کیا ہے۔ مگر کوئی نمونہ نہیں دیا۔ انھوں نے ان کا تخلص بھی نہیں لکھا۔ مگر یہ دوسرے تذکروں میں مذکور ہے۔ صاحب "اردو کے ہندو ادیب" نے لکھا ہے کہ یہ کاستھ تھے ان کا وطن مالوہ شاہجہاں آباد تھا لیکن کچھ زمانہ لکھنؤ میں بھی رہے تھے۔ انشاء سے مشورہ سخن کرتے تھے۔ ان کے متعلق کریم الدین نے اپنے تذکرہ میں لکھا ہے کہ آرام، نہایت خلیق، مودب و مہذب اور کشادہ روستے۔ ساتھ ہی وہ مرد دانا بھی تھے۔ تذکرہ "گلشن بیخار" میں بھی ان کو "مرد زیرک" لکھا گیا ہے۔ "نخجہ جاوید" میں بھی ان کا ذکر ہے۔ صاحب "ہندو شعرا" نے بھی اپنے تذکرہ میں دو جگہ ان کا ذکر کیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ آرام فارسی زبان میں فارغ التحصیل تھے اور شاہزادہ سلیمان شکوہ کے دیوان خانہ میں مفسر کی عہدہ پر فائز تھے۔ ۱۸۵۸ء میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی منٹوی کا کوئی نمونہ نہیں مل سکا۔

"سنگھاسن تپسی" اور اس رنگ و نزع کی دوسری کتابیں بظاہر مذہبی معلوم

ہوتی ہیں مگر درحقیقت مکرہیب سے ان کا سروکار نہیں ہے۔ یہ محض قصے کہانیاں ہیں۔ عام طور سے لوگوں نے ”سنگھاسن بتیسی“ کے بارے میں کہا ہے کہ راجہ بکرماجیت کے ”سنگھاسن“ یعنی ”تخت“ میں ۳۲ یا ۴۰ پتلیاں تھیں۔ جو آسمانی خبریں راجہ کو پہنچایا کرتی تھیں۔ ہر چند کہ کہانی کا خلاصہ یہی ہے مگر تفصیل جلسے بغیر بات نہیں بن سکتی۔ صاحب ”اردو مثنویاں“ نے لکھا ہے کہ ”سنگھاسن بتیسی“ دراصل ۳۲ کہانیوں کے اس مجموعہ کا نام ہے جو راجہ بکرماجیت کے جو دسٹیا اور بہت دشمنی کے بارے میں زیادہ قریب سے مشہور رہی ہیں۔ ان کی اصل سنسکرت ہے۔ ایتھے سنسکرت نسخے کا نام ”سہاسن ادوانرشتی“ بتاتا ہے لیکن نگار ساں دتا ہے اس کا ماخذ سنسکرت کتاب ”وکرماجی ترنم“ کو قرار دیا ہے۔ سنگھاسن بتیسی اگرچہ سنسکرت کی ایک مستقل تصنیف پر مبنی ہے، لیکن اس کی کئی کہانیاں ”پنٹال پچھسی“ ”جیاک کہانیاں“ اور ”کتھاسرت ساگر“ سے ملتی جلتی ہیں۔ روایت یہ ہے کہ یہ کہانیاں ہمدانیوں نے گوری یعنی پاروتی جی کو سنائی تھیں۔

کہانی یہ ہے کہ ایک آسمانی بادشاہ چندر کرن نے ایک ”سنگھاسن“ یعنی ”زریں تخت“ بنوایا اور ہمدانیوں جی کو نذر کر دیا۔ انھوں نے اسے راجہ اندر کو دیدیا۔ اندر نے اجین کے راجہ بکرماجیت کو دے دیا۔ بکرماجیت کے بعد جب اس کا لڑکا کرم ستین بادشاہ ہوا اور اس نے اس تخت پر بیٹھنا چاہا تو ان ۳۲ پتلیوں نے جو تخت پر جی تھیں، اسے ایسا کرنے سے منع کیا۔ لہذا وہ تخت زمین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ جب راجہ بھوج کا زمانہ آیا تو اس نے اس تخت کو نکال کے اس پر بیٹھنا چاہا تو اسے بھی پتلیوں نے منع کیا۔ مگر اس مرتبہ ان پتلیوں نے ڈائریکٹ ممانعت نہ کی بلکہ انھوں نے ترکیب یہ نکالی کہ جب راجہ بھوج اس تخت پر بیٹھنے کا ارادہ کرتا تو ایک پتلی راجہ بکرماجیت کی شجاعت و سخاوت کا ایک واقعہ اس انداز سے سنائے لگتی کہ راجہ کا تخت پر بیٹھنے کا خیال ہمارا رہتا رہتا تیسویں دن راجہ بھوج اس دام میں نہ آیا اور پتلیوں کی ممانعت کے باوجود تخت پر بیٹھ گیا۔ بیٹھ ہی مچا اندھا ہو گیا۔ مگر جب اس نے بکرماجیت کا نام لیا تو پھر اس کے ٹھیک ہو گئے۔ پانچ دنوں کے بعد راجہ بھوج نے دوبارہ تخت نشین ہو لیا۔ اتنے دنوں کے بعد پتلیوں نے

بتادی کہ اس سنگھاسن پر بیٹھنے کا حق بکرا جیت اور صرف بکرا جیت کو تھا۔ اور یہ
پٹلیاں دراصل راجہ اندر کی پریمیاں ہیں جو اپنے جرموں کی سزا میں پتھر کے بت ہلکے اس
تخت پر مقید کر دی گئی ہیں۔ اور جو قصہ بکرم کے انھوں نے راجہ بھوج کو سنلے شروع
کئے تھے وہ اس مقصد کے تحت بھی سنلے گئے کہ اگر وہ یہ بتیسوں کہانیاں راجہ بھوج
سے کہیں گی تو ان کے محل ہوئے پر انہیں رانی مل جائے گی۔ چنانچہ آج وہ بتیسوں کہانیاں
پوری ہو گئیں لہذا تخت کا راز ظاہر کر دیا گیا ہے۔ یہ کہہ کے وہ پریمیاں آسمان پر اڑ گئیں۔
راجہ بھوج نے یہ عجیب قصہ سنا تو تخت کو دوبارہ مستقلاً زمین کے اندر دفن کر دیا۔

آزاد۔ منشی گورسن بی

”منشی“ کی دنیا میں آزاد، واقعی آزاد ہیں، اُن تمام تیرد اور ساری پابندیوں
سے جو ادب و شعر کی دنیا میں رائج ہیں انھوں نے ”الشمس“ کے عنوان سے ایک منشی
لکھی تھی جو حیدر آباد سے ۱۲۵۹ھ میں شائع ہوئی تھی۔ یہ چوکھٹے صفحوں کی چھوٹی سی
منشی ہے اور اس میں نظم کے ذریعہ ہیب سورج کی حقیقت یا راز آفرینش کو انشا کیا
گیا ہے۔ ابتدائیوں میں ہے۔

ایک دن، میں نے مجھ سے پوچھا سورج کیا چیز ہے یہ بابا؟

سورج کے بارے میں اب تک سائنسدانوں کا خیال ہے کہ وہ اپنے مدار (ORBIT) پر گردش
کرتا ہے اور اس کا کوئی محور (AXIS) نہیں۔ مگر قرآن حکیم کی یہ اصرار رہنمائی یہ ہے کہ سورج
اور چاند دونوں کی حیثیت یکساں ہے۔ یعنی جس طرح چاند زمین کے گرد گزرتا ہے سورج
کے گرد رقص کرتا ہے، اسی طرح سورج کا بھی ایک محور ہے جس کے
گرد وہ چکر کاٹتا ہے۔

”سورج اور چاند مستحضر کر دیئے گئے ہیں اندھیر ایک مقررہ وقت تک پہنچ

رہتے ہیں“ (۱۳، ۳۱، ۳۹، ۱۲/۳۳)

(۲) ”سورج اور چاند“ ہر ایک فضا میں تیر رہے ہیں“ (۱۱۱)

(۳) ”سورج“ اپنے مستقر کی طرف چلتا ہی رہتا ہے اور یہ ایک زیر دست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے“ (۳۶)

اب دیکھتے دنیا اس حقیقت کا کب اعتراف کرتی ہے؟ بہر حال! مثنوی خالص علمی ہونے کی وجہ سے خشک تو ہے ہی مگر شاعرانہ حیثیت سے بھی بے مزہ ہے۔ حبیب و مجسم آتش کدہ میں لطافت آئے تو کہاں سے؟

آشفۃ - پنڈت امر ناتھ بالو

پنڈت امر ناتھ کشمیری برہمن تھے۔ ایام شباب میں ان کے دادا کشمیر سے دہلی آ کر بس گئے تھے۔ آشفۃ اپنے عہد کے مشہور غزل گو شاعر تھے۔ اکثر تذکرہ نگاروں نے غزل گو شاعر کی حیثیت سے ان کا ذکر کیا ہے مگر کسی نے بھی ان کی مثنوی کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ ان کی مثنوی صفیٰ اول کی مثنویوں میں شمار ہونے کے لائق ہے۔ اس مثنوی کا نام ”گلشن بہقت رنگ“ ہے۔ اس میں حاتم طائی کا قصہ نظم ہوا ہے۔ یہ مثنوی پنڈت ہر گوپال خستہ کی نگرانی میں شائع بھی ہو گئی تھی جو تقریباً ”دوسو صفحات پر مشتمل ہے۔ اس مثنوی میں آشفۃ نے مثنوی کے روایتی ہیئت کی تقلید کی ہے۔ ابتدا حمد سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد مناجات۔ سبب تصنیف، بیان سخن اور توصیف استلا ہے۔ اصل قصہ حاتم طائی کے اپنے وطن کو رخصت ہونے پر ختم ہو جاتا ہے۔

حاتم کا کردار ایک سخی اور دوسروں کے کام آنے والے انسان کی حیثیت سے بہت مشہور ہے۔ بہت سے لوگ اسے ایک فرضی کردار خیال کرتے ہیں۔ یہ قطعاً غلط ہے۔ عرب کے قبیلہ ”بنی طے“ کے سردار حاتم ایک حقیقی انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا نصب العین یہ بنا رکھا تھا کہ وہ جس شکل میں بھی ممکن ہو اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ یہ پانچویں صدی عیسوی میں ہوئے تھے۔ پیغمبر اسلام سے ایک مرتبہ

لوگوں نے پوچھا کہ بہترین انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا "أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ" (بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے) چونکہ خود آپ کا یہ نصب العین تھا اس لئے آپ حاتم کو بہترین انسان مانتے اور کہتے تھے۔ آنحضرتؐ سے صرف تنہا برس پہلے حاتم ہوئے ہیں۔ آنحضرتؐ کے عہد میں ایک جنگ میں جو قبیلہ بنی مطلق سے ہوئی تھی حاتم کی یوتی بھی گرفتار ہو کر آئی تھی اور جب حضورؐ کو معلوم ہوا کہ وہ حاتم کی پوتی ہے، تو حضورؐ نے اُس کو فوراً رہا کر دیا اور بڑی عزت سے اُس کو رخصت کیا تھا۔ لہذا حاتم کو ایک فرعی کردار تصور کرنا صحیح نہیں ہے۔ آشفقہ نے اپنی مثنوی میں حاتم کو ہیرو کی حیثیت سے جو پیش کیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود آشفقہ بھی اسی طبیعت کے آدمی تھے۔

مثنوی سے ظاہر ہوتا ہے کہ آشفقہ میں داستان سرائی کی زیر دست صلاحیت تھی۔ مرتع نگاری بھی اعلیٰ درجہ کی ہے۔ بطور نمونہ دلی کی تقریف کے چند شعر ملاحظہ ہوں۔

عجب پُر فضا گلشن لالہ زار :۔ وہ دلی کہ دل ہائے باغ و بہار
مصفا در بام، رنگیں تمام :۔ ہر اک خشت پر لا جو ردی کا کام
وہ درستہ، وہ بازار رشک تصور :۔ دکانیں برابر کہ بین استور
وہ نہر ایسی بازار کے درمیاں :۔ فلک پر ہو جیسے خطِ ہلکشاں
وہ بھر بھر کے دنیا کھڑو ہیں اب :۔ لباب ہو جوں چیشمہ آفتاب
سیرِ چوک وہ ساتیوں کی قطار :۔ وہ حقوں کے دھوئیں بلا شک بار
وہ گجر، وہ کٹھے، وہ پھولوں کے ہار :۔ کہ قرباں ہو جس پر نسیم بہار
وہ میوہ فردشوں کی دینی صدا :۔ ہے انگور کا رنگ ترے میں مزا
گنڈری فردشوں کے شیریں کلام :۔ وہ رس دار مصری کی ڈلیاں تمام
عجب سوہنی حلوہ کا شیریں مزا :۔ ملے اور شہروں میں، ممکن ہے کیا
کہیں عرسِ درگاہ صاحبِ کمال :۔ کہیں دھند میں صوفیوں کا وہ حال

کیا تادرا الکافی اور سلاست دیوانی ہے۔ ایک آشفقہ کے ساتھ منہ سے پھول جھڑکتے

چلے جاتے ہیں۔ شاہِ خراسان کی فوج کا نقشہ دیکھئے :
 منظر وہ بانگی دلاور سپاہ : گویا دل کی دل جیسے ابرِ سیاہ
 سواروں کا دستہ پیداو کی فوج : ظفر مند و نصرت اثر موج موج
 یہ رنگ بھی دیکھتے ہی چلے : ۷۶

یہ دنیا نہیں کچھ بھی جائے قیام : فقط آمد و رفت کا ہے مقام
 بھروسہ ہے کیا اپنے دم کا یہاں : جو کچھ آج حاصل ہے، سوکل ہلکا؟
 کسی کی سوا زندگی نہیں : کسی کو یہاں جاودانی نہیں
 نہیں دارِ فانی کا کچھ اختیار : نہیں ایک سی دیکھی لیل و نہار
 اُم شفقہ شعرو سخن میں قطب الدین تنویر کے شاگرد تھے۔ ان کی تعریف بڑی عقدرت
 کے ساتھ کی گئی ہے۔ مثنوی نہایت عمدہ ہے۔

اشک - پریم پال دہلوی

اشک دلی کے قدیم باشندے ہیں۔ ان کے والد جناب دلائی رام تھے، اشک
 کی ولادت ۵ جون ۱۹۳۲ء کو ہوئی۔ انھوں نے دلی ہی میں تعلیم حاصل کی اور سرکاری
 فوجی رسالہ ”سینک سماچار“ سے متعلق ہیں۔ ادیب فاضل اور ایم۔ اے کے امتحانات
 پاس کر چکے ہیں۔ شاعری فطرت کی طرف سے انہیں وداعیت ہوئی ہے۔ انھوں نے ایک
 مثنوی ”شکنتلا“ کے نام سے لکھی ہے جو ۱۹۶۳ء میں شائع ہو گئی ہے اور بلاشبہ ایک
 کامیاب کوشش ہے۔

”شکنتلا“ قدیم ہندی تصور اور جدید مذاق ادب کا منظر وہ قصہ ہے، جو داستان
 ہما بھارت سے الگ ہو کر شعرا اور ادیبانے اردو کا دلچسپ ترین موضوعِ سخن بن گیا ہے۔
 یہ دناصل کا لیدر اس کے ڈرامہ ”ابھونان شاکن تلک“ کا منظوم ترجمہ ہے۔ یہ قصہ سنسکرت
 شاعری اور چمنستانِ نظم کا سدا بہار گلاب ہے۔ ”شکنتلا“ کا نام آج ہی پردہٴ تصویر پر۔

ایک تصویر سی کچھ جاتی ہے شگفتہ ددر انگیز، بھول کی طرح نازک اور پتی کی طرح کم زرد و آنسو کی طرح آبدار اور بانی کی طرح رداں۔

داستانِ ہما بھارت میں قصہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ راجہ دُشنیت، ایک دن شکار کھلیا ہوا ایک ”تپ وین“ (وہ جنگل جہاں ریاضت کی جاتی ہے) میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں وہ کنورشی کی پرستش لڑکی شکنتلا کو آشرم کے قریب دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ شکنتلا، کنورشی کے آشرم میں پلٹی تھی اور وہ عام طور سے ان ہی کی لڑکی بھی اور سمجھی جاتی تھی، مگر درحقیقت وہ اُن کی عقلی لڑکی نہ تھی۔ فی الواقع شکنتلا رشی و شیا متری بیٹی تھی اور ایک سازشی کارروائی کے نتیجے میں اندر کی اپسرا ”مینکا“ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ مینکا نے پیدائش کے بعد اُس لڑکی کو پلو شیدہ طور سے مشہور کنورشی کے آشرم کے پاس رکھوا دیا تھا۔ جب کنورشی کی نظر اس خوبصورت نوزائیدہ زندہ بچی پر پڑی تو وہ اُسے اٹھا کر اپنے آشرم میں لے آئے اور بیٹی کی طرح انھوں نے اُس کی پرورش پر دانت کی، جس وجہ سے وہ ان ہی کی بیٹی سمجھی اور کہی جانے لگی۔ بہر کیف! راجہ دُشنیت شکنتلا کو دیکھتے ہی اُس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ شکنتلا بھی اس حسین راجہ کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ راجہ تجھ سے پیش کرتا ہے کہ ہم لوگ ”گاندھرو ریت“ کے مطابق شادی کر لیں۔ چونکہ یہ شادی بلا کسی درمیانی ولی یا برہمنی رسومات کی ادائیگی کے، محض مرد و عورت کی رضا مندی سے ہی ہو جاتی ہے، اس لئے شکنتلا پہلے جھجکتی ہے مگر ”عورت“ پھر عورت ہے اور وہ بھی دلدادہ، لہذا بالآخر وہ اس شرط پر راضی ہو جاتی ہے کہ اگر راجہ سے اُس کو بیٹا پیدا ہو تو راج گدی کا وارث وہی بنایا جائے گا۔ راجہ اس شرط کو مان لیتا ہے اور دونوں یک جان دو قالب ہو جاتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد راجہ اپنی ریاست کو لوٹ جاتا ہے۔ شکنتلا حاملہ ہو جاتی ہے اور چلتے وقت راجہ اپنی انگوٹھی بطور نشانی یا شناخت کے شکنتلا کو دے جاتا ہے، تاکہ کبھی موقع آئے تو وہ شکنتلا کو اس کے ذریعہ پہچان سکے۔ راجہ اپنی ریاست میں پہنچ کر دُروا سارشی کی بددعا کے سبب سے شکنتلا کو بالکل بھول جاتا ہے اور

شکنتلا کی کوئی خبر نہیں لیتا۔ کچھ دنوں کے انتظار کے بعد شکنتلا اپنی ماں مینکا اور اس
انگوٹھی کو لے کر راجہ سے ملنے کے لئے روانہ ہو جاتی ہے۔ اتفاق سے انگوٹھی پانی میں گر
جاتی ہے۔ شکنتلا اس کی پرواہ کئے بغیر یہ سمجھ کے کہ راجہ اُسے دیکھتے ہی پہچان لیگا
وہ دربار میں بار بار یہ ہو جاتی ہے۔ مگر یا تو راجہ کی یادداشت جاتی رہتی ہے یا دروآسا
رشی کی بددعا کا اثر ہوتا ہے یا شناختی انگوٹھی کی عدم موجودگی سبب بنتی ہے، کہ
راجہ، شکنتلا کو مطلق نہیں پہچانتا۔ اس حادثہ پر شکنتلا کے وہ ساتھی جو آشرم سے
اُس کے ساتھ بڑی بڑی امیدیں دل میں رکھ کر آتے تھے، شکنتلا کا ساتھ چھوڑ کر فرار
ہو جاتے ہیں۔ مگر ماں ساتھ نہیں چھوڑتی۔ شکنتلا یہ رنگ دیکھ کر آگ بگولہ ہو جاتی ہے
اور راجہ کو بھرے دربار میں لعنت ملامت کرتی ہے۔ مگر کچھ کام نہیں چلتا۔ مجبوراً
مینکا اپنی بیٹی شکنتلا کو دربار سے ہٹائے جاتی ہے اور چونکہ ولادت کا وقت قریب
ہوتا ہے، اس لئے وہ پاس ہی کے ایک جنگل میں قیام پذیر ہو جاتی ہے۔ یہیں شکنتلا
کو بیٹا پیدا ہوتا ہے جس میں شروع ہی سے ہونہاری اور اقبال مندی کے بہت سے
آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ ادھر آکاش دانی ہوتی ہے اور ایک مچھو اشاہی انگوٹھی کو
مچھلی کے پیٹ سے پاتا ہے اور پہچان کے راجہ کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ جس سے راجہ
کی یادداشت لوٹ آتی ہے اور دروآسا رشی کی بددعا کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور اُسے
شکنتلا یاد آ جاتی ہے۔ جس کے نتیجہ میں اطلاعات حاصل کر کے راجہ، شکنتلا کو بچہ
سمیت اعزاز و اکرام کے ساتھ دربار میں طلب کر لیتا ہے۔ اور ہونہار بچہ بھرت میں
تلم شلمانہ صفات دیکھ کر راجہ اس قدر متاثر اور مسرور ہوتا ہے کہ وہ اُس کی ولیعہدی
کا اعلان عام کر دیتا ہے۔ اور وقت آنے پر یہی بھرت ہندوستان کا راجہ بنتا ہے۔ کچھ
لوگ ہندوستان کا نام "بھارت" مشہور ہونے کا سبب اسی "بھرت" کی نسبت کو
قرار دیتے ہیں۔

کالیداس نے اس قصہ کو مہا بھارت سے لیا ہے اور اسے ڈرامہ کا لباس
پہنا دیا ہے۔ البتہ انھوں نے اس کا انجام تبدیل کر کے اسے کامیڈی اور طریف کے

بجائے ٹریجڈی اور المیہ بنادیا ہے، جس وجہ سے سنسکرت کا یہ ڈرامہ ہیملت اور فاؤسٹ کے ساتھ، دنیا کے تین بہترین ڈراموں میں شمار ہوتا ہے اور دنیا کی تمام متمدن زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ بعض لوگ شکنتلا کو ہیملت اور فاؤسٹ سے کہیں بلند مانتے اور کہتے ہیں۔ چنانچہ اختر اسٹدیو نے کہا ہے کہ:

”ہیملت کی ٹریجڈی عظیم الشان ہے کیونکہ وہ دنیا کے اردحام میں انسان کی تنہائی کی تصویر ہے۔ اور فاؤسٹ کا الم عبرتناک ہے کیونکہ یہ ایک روح کی خودکشی کا نظارہ ہے۔ لیکن شکنتلا کا افسانہ ان دونوں سے زیادہ دردناک ہے۔ کیونکہ اس کا سوگ بے زبان ہے۔ وہ ایک دوشیزہ کی فریب خوردگی یا مایوسی نہیں بلکہ ایک ماں کی توہین کی کہانی ہے ہیملت اپنی محبوبہ کی پکار کو نہیں سن سکتا کیونکہ اس کی عقل بھٹک رہی ہے۔ فاؤسٹ اپنی عاشقہ کی کراہ کو نہیں سن سکتا کیونکہ وہ اپنے حواس کو بیچ چکا ہے۔ لیکن دشیندت، اپنی بیماری کی آواز کو نہیں پہچانتا کیونکہ وہ اسے بھول چکا ہے“

اٹھارہویں صدی کے آخر میں جب سر ولیم جونس نے شکنتلا کا انگریزی میں ترجمہ کر کے پیش کیا تو یورپ کے ادبی حلقوں میں ایک ہلچل مچ گئی۔ گوئیٹے نے شکنتلا پر جس طرح اظہار رائے کیا وہ اس ہندوستانی ادب کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے ایک بڑی سند ہے۔ اس نے کہا:

”کیا تمہیں ہمارا کامیاب دیکھنا ہے؟ کیا تمہیں شفق کی خزاں کا نظارہ کرنا ہے؟ کیا تم کو وہ کچھ چاہئے جس میں حسن کے ساتھ ساتھ عظمت بھی ہو؟ لیکن بے دوش بدوش لطف بھی ہو؟ اور کیا تم زمین و آسمان کی تمام رنگینیوں سے آشنا ہونا چاہتے ہو؟ تو لو، میں شکنتلا کا نام لیتا ہوں اور تمہیں یہ سب کچھ مل گیا“

بہر کیف! اس ڈرامے یا قصے کو اردو نظم و نثر میں متعدد لوگوں نے منتقل کیا ہے

جنی کا ذکر صاحب "اردو منظومیاں" نے تفصیل سے کیا ہے۔ ہندو شترا کے
بیشکل مثنوی منظوم ترجموں کا ذکر اس کتاب میں بھی آگے ملے گا۔ غالباً اس قصہ کو سب
سے آخر میں جناب اشک نے لباس نظم پہنایا ہے۔ اس مثنوی کی ابتدا حمد سے یوں ہوتی ہے۔

تری سب پہ کیا ہے رب الرحیم :- تو سب کا ہے دانا، تو سب کا کریم
تری رمتوں کی، سواد صوم ہے :- ترے دم سے ہی بانسری میں پہلے
تو افضل ہے، عالی ہے تیرا مقام :- زمانہ کو قائم ہے تجھ سے دوام
تو ہی الشور ہے، تو ہی ہے خدا :- تو ہی تو ہے ہر جا، نہیں دوسرا
دلوں میں ہے تو اور اجسام میں :- تو قائم فلک کے سب اجرام میں
ترے دم سے قائم ہے کون دمکاں :- ترے دم سے زندہ رہیں آسمان
فقط اک ہی عرض ہے تجھ سے آج :- تو رکھ لے ذرا آج میری بھی لاج
میری لاج اب تو ترے ہاتھ ہے :- ترے ہاتھ ہی میں تو اب بات ہے
اور کون کہہ سکتا ہے کہ سر بسجود اشک، بارگاہِ الہی میں یاریاب نہ ہوا؟ ہندوستان
کی تعریف میں ہے :-

جہاں کا ہوں باسی وہ ہندوستان :- کہ چلتا ہے جس سے یہ سارا جہاں
ہمالہ کا ہے اس کے سر پر جھتر :- یہ ہے پاسیاں، پھر تو کس کا خطر؟
شمالی حدوں کا محافظ ہے یہ :- خدا کی خدائی کا حافظ ہے یہ
یہ بھارت ہے یا جو دھویں کا ہے چاند :- دیکھا اس کی پس اس کے آگے ہے مادر
یہ ہے ہندیا ہے سہاگن کوئی :- کہ ہے یہ چو تھی کی دلہن کوئی؟
قدم چومتی اس کے، گنگا سدا :- پلائیں ہے لیتی سدا، زبدا
اسی ہی کے پہلو میں جناب ہے :- کہانی ہر اک اپنے منہ سے کہے
کہ رعنائی ہے اس میں نکال کی :- اودھ سے خوش آئنا سے ملی
تقدس ہے مہر اک اس میں نہاں :- ہے بنجاب کی دل میں دھڑکن بیاں
ہے اجڑی خواجہ کی رحمت کا نور :- ہے کاشمی کے عابد کا اس میں شعور

ہے اس کے تقدس کی دنیا میں دھوم: جہیں، آسمان، اس کی لیتا ہے چوم
 جو فکر یہ عشقیہ داستان ہے، لہذا آغاز سے پہلے "عشق بد بھی چند شعر کہے گئے ہیں۔
 محبت زمانے میں سب سے عزیز: محبت سے بڑھ کر نہیں کوئی چیز
 زمانہ میں ہے عشق ہی کو ثبات: نہیں عشق سے بڑھ کر کوئی بھی ذات
 وہی اول اور وہ ہی آخر ندرم: اسی کی تو ہستی ہے سب سے عظیم
 اسی سے ہے مٹی بشر کو بقا: اسی سے زمانہ میں صدق و صفا
 آغازِ قصہ یوں ہوا ہے۔

سناتا ہوں اک بات میں رازی: سنو غور سے، اس میں ہے زندگی
 "تپاؤں" کی تعریف میں اچھے اچھے شعر کہے ہیں۔

گھنی جھاؤں پیڑوں کی تھی سرسبز: کسی کو کسی کی نہ تھی داں خیر
 ہری گھاس تھی یا کہ غمل: کچھی: ہر اک شے تو ساکت و خاموش تھی
 تھی شبنم، کہ موتی چمکتے ہوئے: خدا کی خدائی میں مہمور تھے
 فلک سے ملیں کوہ کی چوٹیاں: جو دیکھیں، گرین سرہی سے بگلیاں
 فلک پر تھی یوں بادلوں کی قطار: کہ جیسے "سدر پہ ہوں ہنس چار
 جوگی کا سراپا ہے

گھنے جس کے گیسو، سیہ جس کا رنگ: عیاں اس کے چہرے سے عابر کا ڈھنگ
 نہایت ہی تپتے، سبک اس کے لب: جسے دیکھ کر سب کہیں، ہے غضب
 جینیو کا فلسفہ بنتے۔

نقطہ چمکا یہ دھلگے نہیں ہیں تدریم: حقیقت تو اس کی ہے سب سے عظیم
 اسی سے نمایاں ہے وحدت کا نور: اسی میں تو ہوتا ہے حق کا ظہور
 حقیقت میں یہ شعلہ طور ہے: خدا کی خدائی کا یہ نور ہے
 اشک کے باجسم بُرا شک، اجلا میں لاج رکھ لینے کی دعا اللہ سے کی تھی، مثنوی کا
 کامیاب اتھری تو مثنوی کا خاتمہ یوں کیا ہے۔

عنایت تری مجھ پہ ہو ہی گئی :- ترے فیض سے بات پوری ہوئی
 کرم جیسا تو نے ہے مجھ پر کیا :- اسی طرح سب پر تو کچھ دیا
 شک نے اپنی مثنوی میں اتنی مرتبہ خدا، خدا کیا ہے کہ بے ساختہ اکبر کا یہ شعر یاد
 آتا ہے :-

ہیٹ لکھوائی ہے لوگوں نے جا جا کے یہ تھلے میں
 کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا، اس زمانے میں

امیر۔ منشی جوالا شکر

منشی امیر بریلی کے رہنے والے، ذی استعداد مصنف اور خوش گو شاعر تھے۔
 ان کے والد منشی گنگا دت، اپنی نیک نفسی میں بہت معروف و مشہور تھے۔ امیر نے
 ”کتھاست نرائن“ معروف بہ ”دافعِ غراب“ کے نام سے ایک مثنوی لکھی تھی۔ ”ست“
 کے معنی ”سچ“ اور ”نارائن“ کے معنی ”قدم“ کے ہیں۔ لہذا ”ست نرائن“ کے معنی ہیں
 ”وہ حقیقت جو ازی ہے“ اس سے مراد ذاتِ خداوندی ہے اور اس میں کیا شک ہے
 کہ خدا کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں جو ”دافعِ غراب“ ہو۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ :-
 ”اور اگر تم کو اللہ تکلیف پہنچا دے تو بجز اس کے دوسرا کوئی اس
 کو دور کرنے والا نہیں“ (ملوٹس ۱۱ - ۱۲)

یہ مثنوی ۱۲۸۸ھ میں چھپ گئی تھی۔ تقریباً ساڑھے چار سو اشعار ہوں گے۔
 زبان شستہ اور انداز پاکیزہ ہے۔ نمونہ یہ ہے :-

اسی کی ہر طرف جلوہ گری ہے :- کہیں زہرہ، کہیں وہ مشتری ہے
 جہاں سب سے لیکن ہے ہر اک جا :- دوئی سے دور ہے، یکتا ہے یکتا
 بیاں کیا کر سکے یہ ہیکر خاک :- بجز اس کے کہ ہے وہ ایزدِ پاک

انتظار - مثنوی پورن چند

صاحب "بہار سخن" نے لکھا ہے کہ وہ مثنوی سورج بخش ساکن خیر آباد ضلع
سیتاپور کے بیٹے تھے۔ اپنے شاعر تھے اور مثنوی کھنولال تائب ولد مثنوی جھاؤلال صاحب
لکھنوی ابن واجب لکھنوی کے شاگرد تھے۔ ۱۸۸۰ء میں پیدا ہوئے تھے۔ میونسپلٹی
خیر آباد میں اہل مدر یعنی کلرک تھے۔ ۱۹۲۹ء میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انھوں نے
ایک مثنوی "طوطا مینا" کے نام سے لکھی تھی اور قدیم انداز میں اخلاقی سبق لوگوں کو دیا
تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ انتظار، عہد حاضر کے شاعر تھے مگر نہ تو ان کی مثنوی مطبوعہ
یا غیر مطبوعہ شکل میں موجود ہے نہ کہیں اس کا نمونہ مل سکا۔ اس کے لئے انتظار
کرنے پڑے گا۔

انجم - مثنوی گردھاری لال

انجم، لکھنؤ کے ایک تعلیم یافتہ گھرانے کے فرد اور خود بھی تعلیم یافتہ تھے۔ ان
کے والد مثنوی رام دیال لال اپنے وطن بریٹھ ضلع اوتام سے لکھنؤ آکر بس گئے تھے۔
انجم اپنے عہد کے بریٹھ نازک خیال اور شیعوں میں شاعر تھے۔ انھوں نے ۱۹۲۱ء
(۱۲۸۱ھ) میں ایک مثنوی "منظومہ فرخ" کے نام سے لکھی تھی جو شائع بھی ہو گئی تھی
مگر اب نایاب ہے۔ نمونہ یہ ہے :۔

جور تھا تھا سدا آما اک برہمن :۔ بزرگ گئی جہاں سے پاک دامن
زبسی تھا ہے سرو برگی کا سامان :۔ چنار آسا تھا خالی ہاتھ ہر آن
سراپا شکل سوزن تھا وہ عیاں :۔ تعلق سے جہاں کے پاک دامن
ہر ماں تک پیر بن سے تھا سیکسار :۔ کہ رکھتا تھا فقط اک تار زنار

۸۴

یہ مثنوی شاعرانہ استعارات و تشبیہ سے پُر اور مزیں ہے۔ ”عریاں“ تو بہت سی ہیں، مگر انجم نے سادھو کی عریاں کو ”سوزن“ یعنی ”سوئی“ کی عریاں سے اس لئے تشبیہ دی ہے کہ ”سوئی“ وہ ”عریاں“ بنے ہے جو ہر ایک کا پردہ پوشی میں آگے بڑھ کر حسہ لیتی ہے۔ جس چشمے کے کنارے ان سادھو جی کا قیام تھا اس کے ذکر میں ہے کہ :

گوارا مثل آبِ زندگانی :۔ کہ شکر شرم سے ہو جس کے پانی
غبارِ راہ سے دھویا بدن کو :۔ اتارا تن سے خاکی پیرہن کو
پوری مثنوی اسی طرح گلی و گلزار اور رواں آبشار بنی ہوئی ہے۔

اندرمن - منشی اندرمن

اندرمن مراد آباد کے رہنے والے، ہاجن قوم کے ایک فرد اور نہایت ذی علم بزرگ تھے۔ وہ جس طرح سنسکرت اور ہندی کے عالم تھے ویسے ہی عربی و فارسی کے بھی ماہر تھے۔ اردو تو خیر ان کے گھر کی لونڈی تھی ہی۔ مذہبی علوم اور کتب شائستہ پر قابلِ رشک عبور حاصل تھا۔ اپنے عہد کے زبردست مناظر بھی رہے ہیں اور اس میدان کے مشہور مردِ متصوّر رہتے تھے۔ بہت سی کتابوں کے مصنف تھے۔ موصوف نے مولوی عبید اللہ صاحب کی تصنیف ”تحفۃ الکہنہ“ کے جواب میں ”تحفۃ الاسلام“ اور ”ہدیتہ الاصلنام“ کے جواب میں ”ابطال المتخاصمین“ لکھی تھی، جو بڑے پائے کی کتابیں بتائی جاتی ہیں۔ میں نے یہ کتابیں نہیں دیکھیں، مگر میں جانتا ہوں کہ الزامی اور جوابی یا مناظرہ کی کتابیں ”بایہ“ کی ہوتی ہی نہیں ہیں۔ وہاں تو بس فریق کو خاموش کر دینا مقصود ہوتا ہے اب جس طرح بھی ہو۔ اندرمن کا یہ خاص شغف تھا کہ وہ تحریری اور تقریری دونوں طرح بحث و جہال میں حصہ لینے میں پیش پیش رہتے تھے۔

انہوں نے "اصول دین ہندو" کے جواب میں "اصول دین اکھر" کے عنوان سے ایک
مثنوی بھی لکھی تھی۔ جس میں علم کا دریا بہا دیا ہے۔ نمونہ کے لئے "خاک" کی تعریف
ما حقلہ ہو۔ مقررین کو سمجھاتے ہیں کہ تمہارا یہ اعتراض کہ ہندو خاک پرست ہیں اور مٹی کے پتلوں
کو پوجتے ہیں، برہمنسہ ناواقفیت ہے۔ بھلا خاکی انسان کے لئے، خاک کے سوا اور کون
سا عنصر باعث کشش ہو سکتا ہے؟

جو مشیتِ خاکِ رہ پر مانتا ہے، وہ سمجھتے خاک ہی کو کیمیا ہیں
جو ہیں وہ خاکسارِ حضرتِ پاک :- ہوئے اس واسطے آلودہ خاک
جو ہووے خاکِ بیز کوئے دلدار :- اسے ہے خاک سے ہر دم سروکار
جسے زر، خاک سے حاصل ہوا ہے :- بے، خاک اس کے حق میں کیمیا ہے
نہ ہرگز خاکساروں سے ہو بدظن :- کہ ہووے خاک سے آئینہ روشن
نہ اصلاً خاک پر کر طعن، بیباک :- کہ دنیا اول اور آخر میں ہے خاک
یہ باعثِ خاک کے ہے باغ و بہار :- بدولتِ خاک کے ہے کاخ و دیوار
زرِ گل، خاک سے آتا ہے میر :- دبا ہے خاک ہی میں گنجِ قاروں
سپرِ درخاک ہوتے ہیں خزائن :- اسی میں بنہاں رہتے ہیں دفائن
ہوا ہے قدسیوں کا جگہ افسر :- رکھا ہے جس نے اپنا، خاک پر سر
نظا ہر دیکھ لے اسے حقِ فراموش :- کہ دنیا نے کیا ہے خاک سے جوش
طفیلِ خاک ہے رویتِ گی سب :- بدولتِ اس کے ہیں چشمے، لبالب
تو خود بھی خاک ہے اسے خاک پر سراہ :- غور اتنا نہ مشیتِ خاک پر کر
غرض ہے خاک ہی سب جزو کل :- سمجھ ہر شے اسی سے ہے تامل

مجھے عرض کیا تھا کہ مناظرہ میں صرف فریقِ مخالف کو خاموش کر دینا ہی کارنامہ
ہوتا ہے بس۔ بلکہ اندا اسی نے مشاعرے کی زمین پر، حسنِ بیان کا دریا بہا دیا ہے،
مگر نئی اعتراض اپنی جگہ اس ہے۔ میں نے بھی نہیں سنا اور دیکھا کہ مناظرے کسی
وہی فاترہ پہنچایا ہو اور کوئی شخص بحث و مناظرے سے قائل ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے

کہ قرآن نے بحث مباحثہ کی سمجھ ممانعت کی ہے اور فرمایا ہے کہ جب ایسا کوئی موقع آئے تو:-

”کہہ دو کہ اللہ نے جتنی کتابیں اتاری ہیں، میں سب پر ایمان رکھتا ہوں اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ اللہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی۔ ہمارے اعمال تمہارے کام آئیں گے اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ ہماری تمہاری کوئی بحث نہیں، ہم سب کو اللہ ایک دن جمع کرے گا اور ہم سب کو اسی کے پاس جانا ہے“ (شوری - ۲/۲۲)

پیغمبر اسلام کو، یہودیوں اور عیسائیوں نے بحث و مناظرہ کی بہت دعوت دی مگر انھوں نے کبھی کسی دوسرے مذہب والوں سے مناظرہ و مباحثہ نہیں کیا۔ اس لئے کہ مباحثہ و مناظرہ کی ممانعت کر دی گئی تھی اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مناظرہ سے کسی کو برائے زیادتی علم و عقل اور زبان آوردی و دلائل ”خاموش“ تو کر دیا جاسکتا ہے مگر ”مطہن“ نہیں بنایا جاسکتا۔ اور جب تک کوئی شخص دل سے مطہن نہ ہو، اپنے تصور و عقیدہ کو نہیں بدل سکتا۔ اور اطمینانِ قلب، مطالعہ و فکر سے نصیب ہوتا ہے، بحث و مناظرہ سے نہیں۔ مگر بدقسمتی سے مسلمانوں نے ہر حکم قرآن کے خلاف و طیرہ اختیار کیا، منجملہ ان کے یہ مناظرہ کی لعنت بھی تھی کہ انھوں نے یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں سے تو الگ خود اپنے فرقوں ہی کے اندر مناظرہ کی وہ دھوا جو کڑی چائی کہ تُو ذبالہ۔

بخشی - منشی سورج بخش

بخشی، خیر آباد ضلع سیتاپور کے رہنے والے اور منشی پیارے لال بخشی سرلاستو کے بیٹے تھے۔ ۱۹۱۰ء بمقامی (۱۸۵۳ء) میں پیدا ہوئے اور

۱۹۱۸ء میں انتقال کیا۔ اردو اور فارسی دونوں کے استاد تھے۔ صاحب ”ہندو شعرا“ نے ان کا سال وفات ۱۸۹۹ء ظاہر کیا ہے جو صحیح نہیں ہے۔

صاحب ”ہندو شعرا“ نے ان کی صرف ایک مثنوی ”مثنوی بخشی“ کا ذکر کیا ہے۔ مگر صاحب ”بہار سخن“ نے ان کی حسب ذیل چھ مثنویاں توجہ فکر ظاہر کی ہیں:-

(۱) مثنوی بخشی (۲) بہار آج نامہ (۳) بہشتی نامہ

(۴) طلسم نامہ (۵) حیات نامہ (۶) انجام نامہ

موجودہ کسان میں سے کسی کا بھی نمونہ دستیاب نہ ہو سکا، مگر وہ بڑے خوش فکر شاعر نظر آتے ہیں۔ ان کا ایک بہت مشہور شعر ہے:-

ہمیشہ عیش و ”راحت“ کا رہا طالب زمانے میں

نہ وہ زیرِ فلک نکلا نہ یہ زیرِ زمین نکلی

یہ بڑا جامع ترجمہ ہے قرآن عظیم کی اس آیت کا:-

”ہم نے انسان کو نہایت مشقت میں پیدا کیا ہے“

(البلد ۱: ۹)

برق - منشی جوالا پرشاد

برق ۱۲ اکتوبر ۱۸۶۱ء کو قصبہ محمدی ضلع لکھنؤ پور (اردھ) میں پیدا ہوئے۔

یہ قصبہ سیٹلا پور کے قریب ہے، اس لئے بعض لوگوں نے انہیں سیٹلا پوری سمجھایا کہ ہے۔ برق کے والد کا نام منشی شیو مال تھا۔ برق نے ۱۸۸۲ء میں لکھنؤ سے بی۔ اے

اور ۱۸۸۴ء میں ال۔ ال۔ بی کا امتحان پاس کیا۔ ۱۸۸۵ء میں بعدہ منصفی تقرری

ہوئی اور سرکاری ملازمت میں داخل ہوئے۔ ۱۹۰۶ء میں عدالت خفیہ کے جج مقرر

ہوئے۔ ۱۹۰۹ء میں منجانب سرکار ”گریون کمیٹی“ کے ممبر بھی منتخب ہوئے تھے۔

برق نہایت ذہین و لطیف اور صاحب علم و فضل بزرگ تھے۔ بچپن سے شعرو

شاعری کا ذوق تھا اور انھوں نے اپنی پوری عمر خدمتِ زبان و ادب میں گزاری شاعری میں بعض لوگ انہیں سقی کا شاعر و بتلتے ہیں اور بعض امیر مینائی کا۔ طبیعت میں ظرافت اور بزرگ سنجی بہت تھی اس لئے ظریفانہ تحریر میں بھی خوب حصہ لیتے تھے۔ اور اس عہد کے مشہور مزاحیہ اخبار ”ادھ پنچ“ کے نامہ نگاروں میں سے تھے۔ اور اس حلقہ میں اپنا ایک خاص مقام و مرتبہ رکھتے تھے۔ زبان کی خدمت کو وہ اپنا اولین فریضہ تصور کرتے تھے، اس لئے انہیں تحقیق الفاظ کا بڑا شوق تھا۔ اسی لئے ان کا کلام شاعری کے عیوب سے پاک بتایا جاتا ہے۔ انگریزی اور ہنگام زبانوں سے شیکسپیر اور بنکیم چند چٹرجی کی کئی کتابوں کا اردو میں انھوں نے ترجمہ بھی کیا تھا۔ ۲۶ مارچ ۱۹۱۱ء کو بھارتیہ طاغون، لکھنؤ میں انتقال فرمایا۔

برق نے دو مثنویاں لکھی تھیں ایک ”معشوقہ و فرنگ“ جو شیکسپیر کی ”رومیلو جولیٹ“ کا منظوم ترجمہ تھا دوسری کا نام ”مثنوی بہار“ ہے۔ اول الذکر کا نمونہ ملد سکا۔ دوسری مثنوی کے بارے میں چلبست نے لکھا ہے کہ جب اس مثنوی کو سر سید مرحوم نے دیکھا تھا تو بڑی تعریف کی تھی۔ ”مثنوی بہار“ بلاشبہ باغ و بہار ہے اور پڑھنے والے وقت بہار کا پورا سماں آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ سچی شاعری کی تعریف یہی ہے کہ وہ محاکاتی ہو۔ پڑھتے وقت آنکھوں کے سامنے کے سارے پردے ہٹا دے۔ نمونہ یہ ہے :

بوٹا سادہ قد بہار کے دن :۔ اٹھتی کوئیل ، ابھار کے دن
گھونگھٹ اک ناز سے نکلے :۔ سہرا پھولوں کا منہ پر ڈالے
ہریالی بنی ، وطن میں آئی :۔ اک سبز پری چمن میں آئی
اُتری گلشن میں جب سواری :۔ سورج نے آرتی اُتاری
گل نے ، زبر گل کیا نچھادر :۔ صدمتے ہوئی عندلیب ، اڑ کر
خورشید نے آئینہ دکھایا :۔ کرنوں نے مور چھل ہلایا
غبنوں نے چنگ کے لیں بلاتیں :۔ بیل نے جھک کے دیں دعائیں
برلی پھولوں نے اپنی وردی :۔ اودی ، رنگاری ، لا جوردی

بھوڑوں نے یہ گونج کر صدا دی کہ کوئل نے یہ پھیر دیا منادی

مشتوقہ گلزار آئی

آئی۔ آئی۔ بہار آئی

نہایت عمرہ مثنوی ہے اور سدا بہار۔ شاید منشی بدایہادر بدر نے اسی مثنوی کو
دیکھ کر یہ شعر کہا تھا:۔

جاسے نصیب باغ کے، سبزہ ہمارا ہوا

رکھا جو پائے ناز، عرویں بہار نے

برق - شیاام سندر لال

برق، مودع اسماعیل پور ضلع سیتاپور کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد
منشی کشن پرشاد عدالت میں سرشتہ دار تھے۔ اور ان کے دادا منشی سیت پرشاد تانوی
تھے۔ برق کا خاندان کھانا پیشا زمیندار خاندان تھا۔ برق ۱۸۷۸ء میں پیدا ہوئے
ابتدائی تعلیم فارسی سے شروع کی اور مولوی وزیر احمد استاد مقرر ہوئے۔ بعد ازاں
گورنمنٹ ہائی اسکول میں انگریزی تعلیم کے حصول کے لئے داخل ہوئے۔ بی۔ اے تک
تعلیم حاصل کی۔ ماں کے بیمار پڑنے کی خبر پا کر ان کی خدمت کے لئے گھر چلے آئے اور بڑھاپا
چھوڑ دیا۔ مکمل دو سال تک پڑھتا چھوڑ کر بیمار ماں کی خدمت میں لگے رہے۔ اللہ اللہ
ایسے ہیں خدا کے بندے، جو احکام الہی کے باندہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے ”ماں“
کے حق پر جس قدر زور دیا ہے، اتنا کسی انسان کے حق پر نہیں۔ اس کی تائید ہے کہ:-

(۱) ”تیرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کی عبادت

نہ کرنا۔ اور تم اپنے باپ ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اور اگر وہ
دونوں، یا ان میں سے کوئی ایک، تمہاری موجودگی میں، اپنے بڑھاپے
کو پہنچ جائیں تو ان کی بہترین خدمت کرو۔ اور اگر وہ تمہیں کچھ ڈانٹیں

ڈھپیں، تو اُن بھی نہ کرنا۔ اور تم اُن کو کسی بات پر جھڑکنا، بلکہ اُن سے ادب کے ساتھ بات چیت کرنا اور اُن کے سامنے شفقت سے، انکساری کے ساتھ، جھکے رہنا۔ اور اُن کے لئے اپنے پروردگار سے یوں دعا کرتے رہنا کہ ”اے میرے پروردگار! ان پر رحمت فرما، جس طرح انھوں نے مجھ پر رحم کھا کر مجھ کو بچپن میں پرہیزگاراں رکھا“ یاد رکھو کہ تمہارے اعمال تو کیا، تمہاری دلوں تک کا حال بھی اللہ کو معلوم ہے اور اگر تم سعادت مند ہو، تو اللہ تو یہ کرے دلوں کی خطا مٹا کر دیتا ہے“ (بخاری اسرائیل - ۳/۳۳۳)

(۲) ”اور ہم نے انسان کو، اُس کے باپ ماں کے متعلق نفرت تاکید کی ہے۔ کیونکہ اُس کی ماں نے، ضعف پہ ضعف اٹھا کر، اُس کو پیٹ میں رکھا اور پھر دو برس تک وہ اُس کو دودھ پلاتی ہے۔ ہم نے کہہ دیا ہے کہ تم لوگ میری اور اپنے ماں باپ کے احسانات کی مشکراہی کیا کرنا اور یاد رکھنا کہ تم کو ٹوٹ کر پھر میرے پاس آنا ہے“ (لقمن - ۲-۳۱)

برق انتہائی خوش نصیب اور قطعاً جنت نصیب تھے جنہوں نے ”ماں“ کی خدمت کو تعلیم و آرام، ہر چیز پر مقدم جانا۔ ۱۸۹۵ء میں اُن کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کے دو برس بعد ۱۸۹۸ء میں ان کے والد بھی چل بسے۔ لہذا اُن کے چچا بابو ہریرشاہ نے اُن کی مدد کی اور برق سے ۱۸۹۹ء میں ال۔ ال۔ بی کا امتحان پاس کیا۔ اور سیناپور میں وکالت کر سیکے۔ برق کو اردو اور فارسی گھر پر پڑھائی گئی تھی۔ اور بعد میں انھوں نے اپنے شوق سے عربی اور سنسکرت میں بھی ہمارت حاصل کر لی۔ شاعری کا شوقی ہوا تو تیس جہنوی سے اصلاح لینے لگے۔

برق کی دو مثنویاں ہیں۔ پہلی ”شاہ کبیر“ اور دوسری ”سلک مرادیدہم“ پہلی مثنوی شیکسپیر کے ”روما“ انگل کبیر“ کا ترجمہ ہے اس مثنوی سے برق کی تادراکلامی توفیقاً ظاہر ذات ہوتی ہے۔ مگر مثنوی باکیف نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے

مثنوی کی ابتداء یوں ہوتی ہے :

کروں پہلے شتائے ایزدِ پاک : دیئے انسان کو جس نے فہم و ادراک
کہا جب میں نے "محمد حقِ رقم کر : پے سجدہ" قلم کا جھک گیا، سر
زباں سے کیا صفت اُس کی بیان ہو : نہیں ممکن اگر ہر مَو زباں ہو
مقرر ہیں عجز کے خود شاہِ اولیاء : کہا ہے سر جھکا کر "ما عرفناک"
وہی جانے، جو ہے اس کی حقیقت : نہیں کھلتا ہے، کیلے بازِ قوت
قرآن حکیم نے بار بار فرمایا ہے کہ دنیا کے ہر حصہ، ہر قوم اور ہر زبان میں پیغمبر آیا کرتے
ہیں اور انھوں نے اپنی ہی زبان میں ہدایت و ارشاد فرمائی ہے۔

(۱) اِنَّا قَوْمٌ مِّمَّا جَاءَ (الرعد - ۱۳) "ہر قوم میں ایک ہدایت کرنے والا بھیجا
گیا ہے"

(۲) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ (ابراہیم - ۱۷)
"اور ہم نے تمام پیغمبروں کو اُن ہی کی قوم کی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے
تاکہ اُن سے ٹھیک سے بیان کر سکیں۔"

برقی کہتے ہیں :-

رسول اُس نے کئے پیدا جہاں میں : زبان اپنی رکھی اُن کی زبان میں
ہدایت گرہوں کو، کی انھوں نے : خبر ہر ایک نیک و بد سے دی انھوں نے
عمل میں، اُن کا فرمانا، جو لایا : بچا دوزخ سے، گھر جنت میں پایا
شاہِ کثیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اُس کی صرف تین لڑکیاں تھیں۔ باپ نے فیصلہ
کیا کہ :-

جو میری نسل میں ہیں تین دختر : کروں دریا نت میں اُن کو بلا کر
کہ جس کو تجھ سے ہو جیسی محبت : مطابق اُس کے دوں میں ملک و دولت
پھر بڑی بیٹی کو بلکے اپنی محبت کے بارے میں پوچھا۔ اُس نے بڑی لافانی دکھائی اس
لئے شاہ نے اُس کو ایک تہائی ملک و دولت عطا کر دیا۔ پھر دوسری کو بلایا اس نے

بھی مبالغہ آمیز اظہارِ محبت کیا۔ لہذا ایک تہائی ملک و دولت اُس نے پائی۔ اب تیسری لڑکی کو بلا کے شاہ نے بوجھا تو اُس نے نہایت صفائی اور سادگی سے بلا مبالغہ صرف اتنا ہی کہا کہ ایک بیٹی کو باپ سے جس قدر بھی محبت ہو سکتی ہے اُس قدر مجھے جو آپ کے ساتھ ہے۔ بادشاہ کو یہ جواب پسند نہ آیا اور اُس نے اُس تیسری لڑکی کو ملک و دولت سے محروم کر کے باقی تہائی ملک و دولت بھی بڑی اور منجھلی کو دیدیا۔ ایک وفادار ملازم نے بادشاہ کو سمجھانا چاہا مگر اُس نے ایک نہ سنی۔ بالآخر جب تجربہ موقع آیا تو بادشاہ کو چشم چلا کہ وہ دونوں بیٹیاں محض ناکارہ اور لفاظی تھیں۔ اب یہی چھوٹی لڑکی اپنے بیان میں سچی تھی۔ مثنوی کا انتظام یوں ہوا ہے: ۵

نہیں جائز پدار پر ظلم کرنا :۔ خدا کے قہر سے ہر وقت ڈرنا
وہ پاکر ملک برٹن کی حکومت :۔ بسر کرنے لگا باعیش و عشرت

اس مثنوی کا قطعہ تاریخ طباعت، غرضق سیتا پوری نے کہا ہے جس سے ۳۹۹

سند طباعت ظاہر ہوتا ہے۔

برق کی دوسری مثنوی "سلکِ مردارید" ہے۔ جو اخلاق و نصاب پر مشتمل ہے۔

اس میں ۳۶ کہانیاں ہیں۔ ابتدائیوں ہوتی ہے: ۵

ہے واجب حمد پہلے اُس خدا کی :۔ زبان کو جس نے گویائی عطا کی
وہی اک مالک ہر دوسرا ہے :۔ اُسی کی ذات ہے چون درجہ ہے
وہی اک خالقِ ارض و سما ہے :۔ فتناسب کو ہے اور اُس کو نقاب ہے
ہمیشہ کے لئے وہ ناکر ہے :۔ حقیقت میں وہی شاہِ جہاں ہے

سببِ تالیف میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک دن بابو کنہیا لال سے کہا کہ : ۵

کروں میں نظم ایسے چند نصاب :۔ دلی مخلوق پر ہوں جو کہ ناصح
کروں "سادہ زبان" میں ان کو منظم کہ مطلب اُن کا ہو سب ہی کو معلوم
لبِ شیریں سے فرمایا بہت خوب :۔ ہدایت ایسی ہوں گی سب کو مرغوب
کہ بہت کی بانہی میں نے فی الفور :۔ دکھایا سادگی کا، نظم میں طور

ابن عربی نے پہلے اردو کی "سادہ زبان" کا کیا انداز تھا، ملاحظہ فرمائیے :
 روایت ہے کہ ایک دانائے آفاق :۔ جہاں علم و فضل و جان اخلاقی
 و رحلتان، بحرِ خاکساری ۱۰ مہر تابان برقع بختیاری
 معاش زندگی سے فارغ البال :۔ خوش اوقات و خوش اوقات و خوش اوقات
 کئی رکھتا تھا فرزندِ دلیند :۔ ذہین و صاحبِ علم و ہنرمند
 جوان مردان، میدانِ سیاست :۔ گلی خندان و بستانِ ارادت
 یہ تھی بیسیویں صدی عیسوی کی ابتدا میں ایک ہندو کی "سادہ زبان" جہاں "علیٰ خیر"
 کی تعریف یا تبلیغ کی ہے، فرماتے ہیں :۔

بچہ کا کوس رحلت جب جہاں سے :۔ نہ کچھ بھی ساتھ لے گیا تھا
 یہ سب مال و منال و حشمت و جاہ :۔ نہ ہوں گے کچھ سفر کے وقت ہمراہ
 فقط جو بچہ لے گئے اپنے ساتھ اعمال :۔ نہ کچھ بھی کام آئے گا زرد مال
 یہ ایک ہندو شاعر کی تعلیم ہے، مگر کیا قرآن حکیم کی اس صاف و صریح آیت کا نہایت
 عاقل ترجمہ نہیں ہے ؟

"ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، اس سے
 پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آجائے، پھر وہ کہنے لگے کہ "اے میرے
 پروردگار! مجھ کو اور تھوڑے دن مہلت کیوں نہ دی کہ میں خوب
 عمل خیر کر لیتا اور نیک کام کر سکتا ہوں میں شامل ہو جاتا، جان لو کہ
 اللہ کسی شخص کو ذرہ برابر مہلت نہیں دیتا جبکہ اس کی میعاد آجاتی
 ہے اور یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ وہ ہے جس کو تمہارے سارے اعمال کی
 خبر ہے" (مناہقین - ۲/۶۳۳)

"تصوف" میں غلو کر کے "ترک دنیا" کے فرسودہ تصور کو بھی خام کر لیا گیا ہے، مگر
 برحق کا تصوف سنیہ :۔

زندہ فرزند سے منہ نہ لینا، خیال نہ کرنا کہ دل سے چھوڑ دینا

۹۴

تصوف یہ نہیں، اسے مردِ عاقل بہ نہیں کچھ چھوڑنے سے ان کے حاصل
تصوف ہے خدا کو یاد رکھنا، خوش اعمالی سے دل کو خدا رکھنا
برق نے اپنی اس مثنوی میں بڑے فاضلانہ انداز سے اس طرح کے بہت سے غلط
تصورات کی اصلاح کی ہے اور اس مثنوی کا نام "سلکِ مردِ آریہ" یعنی "موتی پرور
ہوا بار" غلط نہیں رکھا ہے۔ نہایت عمدہ، بلیغ اور حسین مثنوی ہے۔ قیس مہولوی
نے قطعہ تاریخ کہا ہے :۔

ہے تخلص برق بالاشیام سند رلال کا بہ فکر سے کیا نیک انجام سخن کی داد دی
سال اب تصنیف کا یوں قیس لکھو درگاہ ہے یہ سخن برق کا انمول موتی کی لڑی
پہلے مصرع سے سمیت سال ۱۹۷۸ء۔ دوسرے مصرع سے ہجری سال ۱۳۹۹ھ بمطابق
مصرع سے فصلی سال ۱۳۲۸ھ اور چوتھے مصرع سے عیسوی سال ۱۹۲۱ء نکلتا ہے
یعنی جیسی حسین مثنوی ویسی ہی خوبصورت تاریخ بھی۔ جزاک اللہ۔

بشاش - منشی دیبی پرساد

بھوپال میں منشی گھاسی رام کا نام ہر شخص جانتا ہے۔ وہ ایک صاحبِ علم
بزرگ تھے اور خوشنویسی میں کمال رکھتے تھے۔ بشاش اُن ہی کے لڑکے ہیں۔
صاحب "ہندو شعرا" نے بشاش کے والد کا نام منشی بکن لال بتایا ہے۔ ہو سکتا ہے
کہ اصل نام یہی ہو اور معروف گھاسی رام کے نام سے ہوں۔
بشاش نے جب شاعری شروع کی تو "حریق" تخلص اختیار کیا تھا مگر بعد
میں، اپنی زندہ دلی و خوش مزاجی کی رعایت سے "بشاش" تخلص فرماتے لگے تھے۔
بھوپال میں کاتھہ خاندانوں میں اپنے علم و فضل کے سبب امتیازی حیثیت کے
مالک تھے۔

بشاش نے دو تذکرے بھی لکھے تھے جو ان کی شہرت کا سبب ہیں۔ ایک

تذکرہ فارسی گو شعرا کا تھا جس میں صرف اُن شعرا کا ذکر تھا جو ہندو تھے اور فارسی میں شعر کہتے تھے۔ اس تذکرہ کا نام "میارا شعرا کے ہندو" تھا۔ یہ تذکرہ نمایاب ہے۔ اردو کے ہندو شعرا کا تذکرہ "آئینا شعرا کے ہندو" کے نام سے جو کچھ تھا وہ بھی کیا ہے۔ مجھے بڑی دقت سے اس تذکرہ کے دو نسخے دیکھنے کو ملے۔ ایک بنالائبریری (پٹنہ) میں اور دوسرا "اردو لائبریری" (ڈھری) میں۔ دونوں نسخے نو کشور پریس لکھنؤ کے چھاپے ہوئے تھے۔ اس میں کئی سو شعراوں کا ذکر ہے۔

بشاش نے ایک مثنوی "کلیدِ دمنہ" کے نام سے لکھی تھی جس کا ذکر ملتا ہے۔ مگر کہیں نہ تو مثنوی مل سکی اور نہ اُس کا کوئی نمونہ ہی دیکھنے میں آ سکا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ جس نے "تذکرہ" لکھ کر ہزاروں کو زندہ جاوید بنایا، خود اُس کی نثر شعری زندہ نہ رہ سکی۔ میں نے اس امر کی بڑی کوشش کی کہ مثنوی ملے مگر افسوس کہ کامیابی نہ ہوئی۔ بشاش بڑے زندہ دل انسان تھے اُن کا یہ شعر بہت مشہور ہے یہ دیکھ کر اُس ٹرک کو کلمہ نگاہ سے نہ ہٹنے حقیق

ایک ہندو تھا یہاں وہ بھی مسلمان ہو گیا

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے مثنوی بہت دلچسپ اور خوش فکری کے ساتھ لکھی ہوگی۔ خدا کرے میرے بعد کوئی محقق و تذکرہ نگار اُس کو حاصل کر کے پیش کرے۔

بہار۔ منشی بانکے بہاری لال

بہار، دلی کے ایک کاشمیری خاندان کے فرد تھے اور مذہبی خیال کے حامل پڑھے لکھے اور مرتجحان مریخ قسم کے آدمی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انھوں نے دو مثنویاں لکھی تھیں ایک "زہرۂ زمین" اور دوسری "را مان"۔ صاحب "اردو کے ہندو ادیب" نے ان کا حاشیہ میں صرف اتنا ہی ذکر کیا ہے اور "را مان" کے چند شعر بطور نمونہ

پیش کئے ہیں۔ یہ "رامائن" میں نے دیکھی ہے۔ اور اس کا ذکر اس کتاب کے دوسرے حصہ میں کیا گیا ہے۔ لیکن "زہرۂ زین" کا نہ تو کہیں پتہ ملا اور نہ اس کا کوئی نمونہ دیکھنے میں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ بہار ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ "رامائن" سے اس کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ روایت صحیح ہے کہ بہار مذہبی انسان تھے تو یقیناً یہ مثنوی بھی کچھ اسی قسم کی ہوگی۔ اب پتہ نہیں کہ انھوں نے "زہرۂ زین" سے کون سی ذات مراد لی تھی؟

بیابان - نشی جگیشور ناتھ ورما

بیابان، بریلی کے مشہور وکیل ہیں۔ دورِ حاضر کے تمام تذکروں میں مختصراً ان کا ذکر موجود ہے۔ بریلی کے شرفا میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اپنی شاعری اور مصوری کے سبب وہ ادبی و فنی دنیا میں کافی متعارف ہیں۔ شعر کا شوق انہیں کیسے ہوا؟ اس کے بارے میں خود ان کا بیان یہ ہے:

"شعر گوئی کے جراثیم، مورث خاندان دیوان گنگا پر ساد صاحب مرحوم کے پسر اکبر عوامی مرتبت رائے بیچنا تھے صاحب مشتاق، میر نشی دربار اودھ و تحصیلدار ایسٹ انڈیا کمپنی، سے جو صاحب دیوان تھے، مجھ تک منسلک ہوئے ہیں۔ بڑے بھیا حضرت راجیشور ناتھ زریا مرحوم کے قریب سے یہ مقتدی مرض لاعلاج ہوا اور انہیں کی بدولت مشاہیر کی صحبتیں میسر آئیں۔ آگے چل کر برق دہلوی جیسا خضر راہ دستگیر ہوا جس نے اس مرض کو پروان چڑھایا۔ ابتداً چھپ چھپ کر اشعار موزوں کے مگر پھر بے پروائی کی۔ اس کے بعد میرا ہی محافضہ قدم رکھا اور غزلیں، نظمیں، مقلعات، انشائیہ، نظمیں، انشائیہ، ناول، ناولٹ، قطعات اور روایات سمیٹ کر تھمے مشق بنائے۔"

بیتاب نے اردو اور ہندی میں بہت کچھ لکھا ہے جو میرے موضوع سے باہر ہیں۔ جہاں تک "مثنوی" کا تعلق ہے، بیتاب نے دو مثنویاں لکھی ہیں۔ ایک کا نام "امر کہانی" ہے جس میں شری رام چندر کا قصہ بیان ہوا ہے۔ مگر وہ پوری "رامائن" نہیں ہے اس لئے میں نے اسی حصہ کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے اور دوسرے حصہ میں اس کو جگہ نہیں دی۔ مجھے افسوس ہے کہ بیتاب نے اپنی قادر الکلامی کے باوجود اس کو مکمل نہیں کیا اور "امر کہانی" کو "ادھوری کہانی" بنا کر چھوڑ دیا۔ نمونہ ہے :۔

رقصاں شہر نور نظر آئی خاک میں :۔ رگھوپر لئے تھے تیر وکاں دھت پاتکا
جہان ناقہ مارتا ہوا اسپر صبا کو لات :۔ پیچھے بڑی غباری دنیا نے بے ثبات
پھولی دلی شفق تھی کہ آنکھیں تھیں چور کی :۔ چلی تھی یا شہیدہ دلی ناصبور کی
"امر کہانی" پر ریویو کرتے ہوئے "ہاری زبان" (۱۵ اگست) نے لکھا تھا :۔

"امر کہانی" کی تمام نظیں جدید رنگ میں رنگی ہوئی ہیں۔ زبان خالص ادبی اور فکسالی ہے۔ انداز بیان میں، بقول علی جواد زیدی مدیر "نیادور" (لکھنؤ) ندرت اور سوز و گداز ہے۔ ہر مسئلہ، امنیس، شعلہ اور حبیبست سے نکلے لیتا ہے اور سہرا پانصاحت و بلاغت سے مملو ہے۔ از اول تا آخر صفحوں کا ایسا حسین التزام ہے کہ داد دینا مشکل ہے۔ نئی نئی تشبیہات اور اچھوتے استعاروں نے نظروں میں چار چاند لگا دیئے ہیں۔"

اصل یہ ہے کہ بیتاب "شاعر" بھی ہیں اور "مصوّر" بھی، مصوّر پر ان کی کتاب "تاریخ فن مصوری" شائع ہو چکی ہے۔ لہذا لامحالہ ان کے انکاؤسٹک و بصر دونوں کو یکساں تکلیف کرتے ہیں۔ وہ شعر کہتے ہیں تو شعر نہیں کہتے بلکہ تصویر بناتے ہیں اور اس میں ہر طرح کے رنگ بھرتے ہیں۔ وہ تصویر بناتے ہیں تو تصویر نہیں بناتے شعر کہتے اور اس شعر کو "صوت" میں نہیں "صورت" میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس لئے ان کی تصاویر شعر ہوتی ہیں اور شعر تصویر ہیں۔

دوسری مثنوی ”پرینزاد“ ہے۔ یہ دراصل مشہور کہانی شکنتلا ہے چونکہ شکنتلا اندر کی ایک اہسر کے بطن سے پیدا ہوئی تھی اور ”اہسر“ کا مطلب ”پری“ ہے اس لئے اس مثنوی کا نام رکھنے میں بھی بیتاب نے جدت، ندرت اور انفرادیت دکھائی ہے۔ اور بہت حسین نام رکھا ہے شاید شکنتلا سے بھی زیادہ حسین۔

بیتاب کی یہ مثنوی دو حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ اُن کا گو نہ طہیزاد ہے۔ شکنتلا کی پیدائش کی روایت بڑی عجیب بھی ہے اور نہایت دلکش بھی۔ اس سلسلہ میں پوری کہانی تو میں اشک کی مثنوی کے سلسلہ میں بیان کر چکا ہوں، البتہ میں نے وہاں جس واقعہ کو ”سازش“ کا لقب دے کر چھوڑ دیا تھا اُسے یہاں بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ کہا جاتا ہے یا کہا گیا ہے کہ رشی وشوامتر نے جب نہایت سخت عبادت و ریاضت شروع کی تو جنت کے راجہ اندر کو اپنی پوزیشن خراب ہوتی نظر آئی۔ لہذا انھوں نے رشی وشوامتر کو اس شاہراہ سے بھٹکا دینے کے لئے ایک پری یا جنتی حور ”مینکا“ کو جو جنت کی تمام حوروں میں نہایت حسین و جمیل تھی، زمین پر بھیج دیا اور اُسے حکم دیا کہ وہ ہر طریقہ و انداز کو کام میں لاکر رشی وشوامتر کو ملوث کر دے، جتنا بچہ مینکا نے وشوامتر کے پاس پہنچ کر ناز و انداز کے سارے حربے استعمال کئے، جس کے نتیجے میں رشی وشوامتر اپنی راہ سے بھٹک کر مینکا کے ساتھ ملوث ہو گئے، جس کے نتیجے میں شکنتلا پیدا ہوئی۔ یہ تھی وہ ”سازش“ جس کا مظہر شکنتلا قرار پائی۔ چونکہ وہ ایک نرمی یا راضی رشی کے نقطہ اور ایک جنتی یا سماوی حور کے بطن سے تھی اس لئے غیر معمولی حسن و جمال کی مالک تھی۔ اور اسی لئے بیتاب نے اُسے ”پری“ کہا ہے۔ اب مثنوی کا نمونہ ملاحظہ ہو۔ مینکا کے جنت سے نکل کر زمین پر پہنچتے ہی کائنات ارضی پر ہمارا آ جاتا ہے:

کارواں، گلشنِ فردوس سے، بنی یہ کیا عجب کر دلا، بر گہر بار نے اٹھ کر سایہ
پھول حبیبوں میں صبا اور کہا تک بھرتی: چل پڑی شکوہ کو تباہی و اماں کرتی
مینکا، وشوامتر کے سامنے کچھ اس طرح پہنچتی ہے کہ وہ آنکھیں بھاٹ بھاٹ کر اُسے

دیکھ لگتے ہیں۔ منیکا کہتی ہے :۔

دیکھ کیا ہو؟ اکیلے ہی ادھر کئی ہوں، جس پہ گلشن ہو نندا، وہ گل مہر آتی ہوں
مڑے دل معصوم تو معلوم نہیں، کچھ غم تشنہ ہی کیف سے محروم نہیں
کچھ سمجھتے بھی ہو، کیوں فصل ہار آتی ہے، سرسبز جھوم کے گردوں پہ گھا پھلتی ہے؟
کیوں تنہا میں جوان ہو کے حسین ہوتی ہیں، بد شوخیاں ساز کے پرے میں کہیں ہوتی ہیں؟
شب کی روشیرہ پہلوں کا تقاضا کیا ہے، جب دل کی چھین امنگوں کا اشارہ کیا ہے؟

پیرائش شکنتلا سے متعلق سننے :۔

ما تملے جو کفِ حسن میں لی انگڑائی، چاندنی غنچہ صفت، برج محل میں آئی
غنچہ نور کندھا، برق گلی خنداں میں :۔ اب نفس میں تھی پری اور پری زنداں میں
منیکا کو، جب اس کی وہ سہیلیاں جو جنت سے ساتھ آئی تھیں، واپس چلنے لگتی ہیں تو
وہ جواب دیتی ہے :۔

وسعتِ شوق کو نسبت نہیں پیمانے سے، وہ گھا اور ہے، اٹھتی ہے جو میخانے سے
منزلِ عشق تھی زنجیر، مرے گلشن کی :۔ خود اتر آئی ہے تصویر، مرے بچپن کی
بڑھتی رہتی ہے شب و روز جو دولت ہے، ہو گی جنت کوئی، نچ زار کی جنت ہے یہی
مثنوی کا دوسرا حصہ جو کالیداس سے ماخوذ ہے، وہ دوسری بحر میں ہے راجہ دشنیت
شکنتلا کو دیکھ کر دل میں کہتا ہے :۔

جب کہتی آکھ کے بانی میں غلو نشان ہے کنول :۔ رہیں جنبشِ خرگاں ہے بچلیوں کا نعل
ریاضِ حسن کی رنگینیاں سمٹ آئیں :۔ چہرہ ابرو کو تو دے رہی ہے ہر چھائیں
خمارِ بادۂ گلگوں ہے، چشمِ حیرت میں :۔ فروغِ جلوۂ رعنا ہے موجِ نکمت میں
راجہ دشنیت، شکنتلا کے محل کی جانب کس قدر لطیف اشارہ کرتا ہے :۔
علاجِ خیرگی زلفِ مشکبار کرو :۔ کہن سے چاند نکلنے کا انتظار کرو
شکنتلا دربارِ دشنیت میں، ماں سے کہتی ہے :۔

ہاتھ شور درل متلا میں طفاں کا بند نکل، ہاتھ جنازہ، دوسرا ماں کا

ہوا، ہوا تو محبت کا خون ہونے دو، ہٹو، ہٹو، مجھے تمہارے دل سے دھو دو
پوری مثنوی ایک مسلسل جواہر نگار ادبی تسبیح ہے۔

بیدل - منشی بہاری لال

صاحب "اردو مثنویاں" نے "انڈیا مطبوعات" کے حوالہ سے بیدل کی
ایک مثنوی "پدم سراج اردو" کا ذکر کیا ہے جو ۱۳ صفحات پر مبنی ہے۔
شائع ہوئی تھی۔ یہ ملک محمد جاسی کی "پداوت" کا منظوم ترجمہ تھی، جس میں مشکلیہ
کے راجہ گندھرو سین کی حسین بیٹی پداوت اور چوڑے کے راجہ رتن سین کے عشق کا قصہ
بیان ہوا ہے۔ نمونہ کہیں بھی نہیں مل سکا۔ نہ مثنوی کہیں دستیاب ہو سکی۔

بیتبر - منشی بال کنڈر لال

بیتبر، سکندر آباد ضلع بلنڈ شہر کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد منشی کا نجی ل
سکندر آباد کے ممتاز کاتب تھے۔ شاعری شروع کی تو منشی ہر گوپال تفتہ کے شاگرد
بنے جو سکندر آباد ہی کے رہنے والے تھے۔ پھر ان ہی کی وساطت سے غالب کے
شاگرد ہوئے۔ بقول صاحب "ہندو شعرا" انھوں نے ستر سال کی عمر پر ۱۸۹۰ء
میں انتقال کیا۔ تذکروں سے پتہ چلتا ہے کہ انھوں نے ایک مثنوی بھی لکھی تھی۔ مگر نہ
تو کہیں کتاب ملی، نہ اس کا نام معلوم ہوا۔ اور نہ کوئی نمونہ مل سکا۔ میرے بعد جو محقق
اس کام کو اپنے ماتھے میں لے گا، شاید اسے قاروں کا یہ عزیزان مل جائے۔ بیتبر نہایت
خوش گو شاعر تھے اور بقرینہ غالب ان کی گمشدہ مثنوی عمدہ ہوگی۔ بیتبر کا یہ شعر
بہت مشہور ہے :

رحمت ہوا وہ، اشک ہمارے نکلنے کا، خوشی کے چھپنے ہی سے نکل آئے

بیہوش - منشی گوردیال

لالہ گوردیال، لکھنؤ کے رہنے والے، کاسٹھ خاندان کے ایک مشہور و ممتاز فرد تھے۔ اردو اور فارسی دونوں زبانوں کے خوش فکر شاعر تھے اور کہے جاتے ہیں۔ لکھنؤ میں وکالت کرتے تھے۔ بقول صاحب ”ہندو شعرا“ بیہوش ۱۸۸۸ء تک بقید حیات تھے۔ ڈاکٹر گیان چند نے رہنمائی فرمائی ہے کہ انھوں نے ایک مثنوی ”مرثیہ عشق“ کے نام سے لکھی تھی جو ۱۸۶۹ء میں مطبع کارنامہ (لکھنؤ) سے شائع ہو گئی تھی۔ تقریباً آٹھ نو سو اشعار کی مثنوی ہے۔ نمونے کے لئے ”ماہ پارہ“ کے سراپا کے یہ شعر پیش کئے ہیں۔ قدیم رنگ غالب ہے اور لکھنؤ اسکول والی صفت بھی اس میں موجود ہے:۔

صورت میں قمر، جمال میں بہر :۔ بیدرد و جفا شعار و بے بہر
زلف اس کی ہے شام روزِ شامت :۔ قدیمہ حشر کی علامت
رفتار سے اس کے سرو، پامال :۔ منہ غنچے کا اس کے سامنے لال

تمنا - منشی رام سہائے

تمنا، لکھنؤ کے ایک ممتاز کاسٹھ خاندان کے فرد اور نہایت مشہور و معروف شاعر ہیں۔ ان کے جملہ اعلیٰ منشی اودب راج مطبع لکھنؤ فارسی زبان کے اچھے شاعر تھے۔ مطبع کے رٹکے منشی ایشوری پریشاد شاعری، جو تمنا کے دادا تھے، فارسی زبان کے عمدہ انشا پرداز اور شاعر تھے۔ تمنا کے والد منشی یون چندرتھ لکھنؤ شاعر ضرور تھے مگر ان کی شہرت اچھے اخبار ”تمنا“ کے ذریعہ ہوئی۔ ذرہ لکھنؤ کے تین رٹکے تھے اور تینوں آسمان شاعری کے روشن ستارے بن گئے:۔

(۱) منشی رام سہائے تمنا لکھنوی - وفات ۱۹۳۲ء
۱۳۵۱ھ

(۲) منشی مانتا پرشاد نیسآں لکھنوی - وفات ۱۹۳۸ء
۱۳۵۷ھ

(۳) منشی دھار کا پرشاد اتقی لکھنوی - وفات ۱۹۱۹ء
۱۳۳۸ھ

ان ہی اتقی لکھنوی کے لائق بیٹے اور اردو کے نامور شاعر غشی بیشیشور پر ساد منور لکھنوی ہیں -

تمنا لکھنوی کے قدیم محلہ نوبستہ کے رہنے والے تھے - ۱۸۵۴ء میں پیدا ہوئے - اردو فارسی اور انگریزی کے قابل اسکا لکھتے - محکمہ تعلیم میں نوکرتھے اور ڈپٹی ایجوکیشنل آفیسر کے - شاعری میں اپنے ماموں منشی شکرو دیال فرحت لکھنوی کے شاگرد تھے - تمنائے کافی عمر پا کر ۱۹۳۲ء میں انتقال کیا - ۱۳۵۰ھ

تمنا نہایت صاحبِ علم اور اردو کے پرستاروں میں سے تھے - انھوں نے ایک اردو رسالہ بھی "در بارہ" کے نام سے جاری کیا تھا - اس رسالہ کے مدیر وہ خود تھے، جو ان کے اپنے "مطلع تمنائی" میں چھپتا تھا - قومی خدمت کا بھی گہرا جذبہ رکھتے تھے - مکسٹی گزری، جوانی گزری اب پیری ہوئی پھر بھی اب تک خدمتِ قومی کو میں تیار ہوں تمنائے متعدد مثنویاں لکھیں - جن کی تفصیل یہ ہے :-

(۱) رہیں پنج ادھیائے -- اس مثنوی میں کرشن جی کی لیل کا ذکر پانچ ادھیائے میں کیا گیا ہے -

(۲) رام لیلہ ————— اس میں رام اور لچھن کے بن باس ہونے کا ذکر ہے -

(۳) گیتا ————— اس مثنوی کا ذکر حصہ دوم میں کیا گیا ہے -

(۴) گلزارِ فرنگ ————— یہ مثنوی ترجمہ ہے شیکسپیر کے شہرہ آفاق ڈرامہ "رومئو جو لیٹ" کا -

(۵) گلگشتِ باغِ لکھنوی - اس مثنوی میں ملکہ وکٹوریہ کے دلی عہد کی لکھنوی

میں آکر کامیاب ہے۔

(۶) سُبُلِ سَانِ حیرت — اس مشنوی میں مہاراجہ اسد جنگ بہادر وزیر
نیپال کی وفات اور ان کی سانیوں کے سستی ہونے
کا بیان ہے۔

(۷) شکار نامہ — اس مشنوی میں اسد جنگ بہادر کے شکار کے
حالات نظم ہوئے ہیں۔

(۸) سلک مروریہ — اس مشنوی کے بارے میں متور صاحب نے
مجھے بتایا کہ یہ ضرور مگر وہ ڈاکٹر گوری سرنگسینہ
کے قبضہ میں ہے۔

(۹) نظم دلچزیرہ — اس مشنوی میں مہاراجہ بلام بکھر کے حالات
منظوم ہوئے ہیں۔

”راؤ لالا“ میں سے اس موقع کے اشعار ملاحظہ ہوں جبکہ راؤن کے ساتھ پہلی
جنگ ہوئی تھی:۔

شمشیر صفت قلم چلا ہے :۔ ہے فتح نصیب رڈ بلا ہے
چمکا جو ننگ پہ مہر خاوند :۔ جاگ اٹھا وہ راؤن دلاور
سب صاحب زور، بہر پیکار :۔ تھے شوکت و شان سے گرم رفتار
نقارۂ فوج نے صدا دی :۔ دشمن کی عیاں ہے نامرادی
اتنے میں بڑھیا عرد کا لشکر :۔ یعنی شہہ تندر خو کا لشکر
اک ایک وہ راکھشش زبردست :۔ جس کے قامت سے چرخ قنایت
وہ طرز، وہ خونناک صورت :۔ وہ شیوۂ زشت و بدمکردورت
دونوں لشکر جو ہو گئے وصل :۔ تھا جلوۂ روزِ غمخیز، دراصل
اون نے جو حال جنگ دیکھا :۔ لوگوں کو یہ حال تنگ دیکھا
کرنے لگا نکر سحر و جادو :۔ اڑنے لگا مثل تیز ہر سو

ظاہر وہ کہی، کہی ہوا گم :۔ تھا بحرِ طلسم کا تھلا طلسم
خود صورتِ شیرِ برہم کے آیا :۔ فوج ”میموں“ پر چڑھ کے آیا
کہا جاتا ہے کہ رام چند جی کا شکر ”بندروں“ پر مشتمل تھا جس کے سردار ”ہنومان“
تھے۔ ”میموں“ کے معنی ”بندر“ کے بھی ہیں۔ لہذا جو لوگ بندروں ہی کے قائل ہیں ان کے
لئے بھی ٹھیک ہے۔ دوسرے معنی ”مبارک“ کے ہیں۔ انسانوں کا شکر ماننے والوں کے
لئے بھی یہ لفظ ٹھیک ہے۔

جگر۔ شیا م موہن لال

جگر، بریلی کے مشہور و معروف شاعر ہیں۔ یہ رائے کنہیا لال دل بریلوی کے
جو تھے صاحبزادے ہیں۔ ۱۸۹۶ء میں بمقام بریلی پیدا ہوئے۔ ۱۹۱۱ء میں میرٹھ
اور ۱۹۱۶ء میں بریلی کالج سے بی۔ اے پاس کیا۔ ۱۹۱۸ء میں نائب تحصیلدار کی
ملازمت کا ابتدا ہوئی۔ پنشن پا کر سبکل میرٹھ میں مقیم ہیں۔ ۱۹۱۵ء میں شاعری شروع
کی۔ جلیل مانگیوری، شوکت میرٹھی اور عزیز لکھنوی سے محترمذرا۔ انہیں اردو دنیا
میں روشناس کرانے کی ضرورت نہیں، اس لئے کہ جگر نے خادمانِ اردو میں اپنا ایک
ایسا مقام پیدا کر لیا ہے جو ان کی وفات کے بعد بھی، کوئی ان سے نہ چھین سکے گا۔ وہ
بڑے قادر الکلام شاعر اور اعلیٰ درجہ کے ناظم ہیں۔

جگر کی مشہور مثنوی ”پیامِ سادری“ ہے، جو جگر آریس کی بحر میں جو وہ سو
اشعار کی طویل اور ۱۹۳۰ء کی تصنیف ہے اور جو ۱۹۵۲ء میں شائع ہوئی تھی۔
اس مثنوی میں جو قصہ نظم ہوا ہے، اس کے بارے میں پروفیسر گوپی چند نارنگ نے
کہا ہے کہ ہاتھارت سے ماخوذ ہے۔ رشی مارکنڈے نے یہ قصہ یہ عیش کو، خانہ دار عورت
کی صفات کے بیان میں سنایا تھا۔ قصے کا پلاٹ بالکل معمولی ہے مگر سادری کے
کردار میں جو غیر معمولی ثبات، پامردی اور جرات ہے، اس کی بنا پر یہ قصہ بہت

مقبول رہے۔ ہندوؤں میں ہر سال "براہمسن" کے تین ماہ پر عورتیں اس تہ کو سنتی اور سناٹا میں جس کا مقصد پاکارتی و وفا شعاری کے اوصاف سکھانا ہے۔ اس قصہ کو جگر کے سوا اور کسی نے نظم نہیں کیا۔ ابتدا احمد سے ہوئی ہے مگر حیدر طرازی کا اظہار بھی یہیں سے شروع ہو جاتا ہے :۔

تخلیق ہوئی تھی جب بشر کی :۔ حیران تھا جس طرف نظر کی
جو دفتر کائنات دیکھا :۔ نیرنگ عجائبات دیکھا
جب عقل و خرد سے پر نکلا :۔ دفتر دنیا کے دیکھ ڈالے
مجبور ہوا جو ہو سکے ششدر :۔ سرِ عجز رکھ دیا زبیں پر
کہنے لگا اے مایہ قوت :۔ اے جوہر کائنات و فطرت
آتا نہیں تو سمجھ گیا ہے تمہیں :۔ لیکن یہ یقین ہے، بڑا ہے
قدرت نہیں کوئی تیری محدود :۔ کیونکر نہ بنائیں تجھ کو معبود؟
سرِ عجز سے خم ہے، تیرے آگے :۔ خاموش قلم ہے، تیرے آگے
مناجات بھی دلپسند ہے :۔

جب سے مجھ کو شعور آیا :۔ جب سے آنکھوں میں نور آیا
بازارِ جہاں کو خوب دیکھا :۔ ارنایاں کو، گان کو، خوب دیکھا
دولت ہے تو، ہے سخن کی دولت :۔ عزت ہے تو، ہے سخن کی عزت
یہ کان میں کہہ گیا ہے ساقی :۔ نال ہے بغیر سخن ہے باقی
اے خالق جو ہر معانی :۔ سرِ چشمہ فیضِ جوشِ بیانی
رحمت سے مجھے نہال کر دے :۔ دامنِ سخن گہر سے بھروے

آغازِ قصہ بھی بالکل جدید انداز سے ہوا ہے :۔
ست جگ کا نہاں پہ ہے فساد :۔ کیا لوگ تھے اور کیا زمانہ
طفلی کا تھا، کائنات کا تصور :۔ جو طور تمامادہ کا تھا طور
بھولے تھے لوگ، جیسے بچے :۔ سیدھے سادے، زبان کے سچے

بھولی تھیں عادتیں، زندگی کی :۔ معصوم تھی عقل آدمی کی
 آپس میں بشر تھے بھائی بھائی :۔ یکساں تھی نگاہ میں خدائی
 اس شعر کو پڑھتے ہی چکبست مرحوم کا یہ شعر از خود زبان پر آگیا :۔
 غرورِ جہل نے ہندوستان کو لوٹ لیا
 بجز نفاق کے اب خاک بھی وطن میں نہیں
 ساوتری کو جگر کی آنکھ سے دیکھئے :۔

طفلی تھی شباب کے اثر میں :۔ ملتی تھی چاندنی سحر میں
 چہرہ، کہ کنول کھلا ہوا تھا :۔ یا پھول کوئی گلاب کا تھا
 بوٹا سادہ قد، بدن سنہرا بد کنڈن سادہ رنگ رہا تھا چہرہ
 وہ آنکھ کا حسن روح پرورد :۔ بھونرا سا کنول کی پنکھڑی پر
 وہ بارِ حیا کہ جھک گئی آنکھ :۔ نرگس کی تھی نیم وا کئی آنکھ
 تھا لعل لب اس طرح نمایاں :۔ گلزار کی جیسے سرخ کلیاں
 نمودِ صبح کا ایک باکیف منظر ملاحظہ ہو :۔

تاروں کی ہے چھاؤں کچھ انہرا :۔ ہوتا چلا آسمان ہے سویرا
 تارے ابھی جھللا رہے ہیں :۔ چھینے کو ہیں، ٹمٹما رہے ہیں
 تاریکی میں نور کے ہیں آثار :۔ پردے میں جھلک رہے ہیں انوار
 ستاروں میں چھا رہا ہے :۔ فطرت کو کچھ انتظار سا ہے
 کیا نور و سرور کا سماں ہے :۔ رحمت کے ظہور کا سماں ہے
 منہرہ دیکھتا ہے اثر، دعا کا :۔ ہے وقت قبولِ التجا کا
 خوب شعر ہے۔ صبح کے بارے میں جو قصیلے آبادی کا تو کہنا ہے کہ :۔

ہم ایسے اہلِ نظر کو، ثبوتِ حق کے لئے

اگر ”رسول“ نہ ہوتے تو ”صبح“ کا ہی تھی

جگر نے ”کرشن سداماں“ ”پریم کہانی“ ”انتظار“ اور ”پرستی زوراد“ کے عنوان

سے اور بھی چار مثنویاں لکھی ہیں، مگر ”پیام ساوتری“ ہی اُن کی عظمت شاعری کی ضمانت ہے۔ مسٹر وندر پرشاد سکسینہ کا خیال ہے کہ:-

”پیام ساوتری“ میں بظاہر سلتہ وَاں اور ساوتری کا افسانہ نظم کیا گیا ہے مگر بہ باطن افسانہ کے پیرایہ میں بڑے اخلاقی و روحانی مسائل پر بحث کی گئی ہے جن میں یقین و عمل خاص موضوع ہیں۔“

مسٹر سکسینہ ادبی حیثیت سے ”پیام ساوتری“ کے سلسلے ”سحر الہیان“، ”گلزارِ نسیم“ اور ”زہرِ عشق“ سب کو یکجا سمجھتے ہیں جس کی وجہ بقول اُن کے یہ ہے کہ:-

”نہ ہی زہرِ عشق، گلزارِ نسیم اور سحر الہیان کی طرح اس میں وہ حصہ ہیں جن سے تہذیب شرماتی ہے۔“

چمکوتی نے کیا مضے کی بات کہی تھی کہ:-

”مہ قارع، مستف اور مدبر، اپنی اسے ذہانت کے باوجود پرلے افسانہ کی شادمانہ پردہ باری کو، سیر کاری کا لقب نہیں دیتے۔“

سکسینہ صاحب نے شاید مثنوی ”زہرِ عشق“ کبھی دیکھا یا پڑھا ہی نہیں ہے۔

”زہرِ عشق“ میں سے ایک شعر بھی، کبھی بھی ایسا نکال کے دکھایا ہی نہیں جاسکتا جس سے تہذیب شرمائے۔

جنوں۔ چند رکاب پرشاد

صاحب ”اردو مثنوی شمال ہند میں“ نے بتایا ہے کہ جنوں نے ایک مثنوی ”پند نامہ بر فنون“ کے نام سے لکھی تھی جو مہدی علی خاں قبول کے اہتمام سے لکھنؤ میں شائع ہوئی تھی۔ ۱۱۳ صفحے تھے جن میں تقریباً سارے چار سو اشعار پورے۔ یہ مثنوی عبرت و نصائح پر مشتمل ہے۔ ابتداء یوں ہوئی ہے:-

خبرِ حق، حق ہے بجا لائے بشر :- عقل اول کے دے علم و ہنر

جوہر۔ رائے جواہر سنگھ

جوہر، رائے بختیار سنگھ راقم لکھنؤ کے بیٹے اور منشی رائے بہاری لال کے پوتے ہیں، جو لکھنؤ کے محلہ پورن گولہ میں مشہور تھے۔ ان کے چچا، داغا منشی رائے منو لال صفا لکھنؤ اپنے عہد کے اچھے فارسی کے شاعر تھے۔ جوہر صاحب علم بزرگ تھے۔ انھوں نے اپنی تاریخ ولادت خود کہی ہے جو نہایت دلچسپ ہے۔

وجود جوہر آمدنکو خال

بینبرِ نخستیں چار دہ سال

بینبر کے اعداد از روئے الجبر ۱۲۵۴ ہوتے ہیں، اس سے چودہ سال پیشتر، یعنی ۱۲۴۰ھ سال ولادت ہے۔ جوہر کا کتھ قوم کے فرد تھے اس لئے حسب دستور اردو اور فارسی میں کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ دو شعر انھوں نے لطیف فرماتے ہیں :

فیض انوار ازل حصہ میں ہے اول سے ۔ جملہ مخلوق سے پہلے ہوئے ”ہندو“ پیدا

شکل آئندہ گذر خلوتِ اصنام میں ہے ۔ شکر خالق ہے کہ جوہر ہوئے ”ہندو“ پیدا

صاحب ”اردو کے ہندوادیب“ نے جوہر کے اس شاعرانہ دعویٰ و بیان پر اعتراض کیا ہے کہ ساری مخلوق میں پہلے ”ہندو“ پیدا ہوئے، محض شاعری نہیں تو اور کیا ہے ؟ ناظر کا کوری خود اچھے شاعر ہیں اور جانتے ہیں کہ جوہر نہایت صاحب علم شاعر تھے، پھر حیرت ہے کہ انھوں نے جوہر کیوں ایسا اعتراض کر دیا؟ ”ہندو“ سے جوہر کی مراد ”ہندو مذہب“ ماننے والا نہیں، بلکہ ”ہندوستان کا رہنے والا“ ہے۔ اس معنی کر ہم، وہ سب ہی ”ہندو“ ہیں۔ مہر ہندوستانی ”ہندو“ ہے چلے اس کا عقیدہ و مذہب کوئی بھی ہو۔ دراصل اس قطع میں اس عام روایت کی طرف شاعرانہ اشارہ ہے کہ حضرت آدم جنت سے کوہِ سمراند میں پر یعنی ہندوستان کی سر زمین پر

اتارے گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب آدم و حوا سے پہلے پہل ہندوستانی سرزمین پر
نعم رکھا اور ان ہی سے نسل انسانی چلی تو جملہ مخلوق سے پہلے ”ہندو“ یعنی ”ہندوستانی“
نہیں پیدا ہوئے یا کیا ”یورپی“ پیدا ہوئے؟

جوہرے فارسی میں گل محمدیوں ناطق سے اور اردو میں امام بخش ناطق سے
رشتہ تلمذ جوڑ رکھا تھا۔ مگر ان کی فارسی شاعری پر اردو شاعری حاوی ہو گئی۔ اور اسی
میں نام پیدا کیا۔ لکھنؤ کی شاہی سرکار سے وابستہ تھے۔ جب اودھ کی حکومت ختم ہو گئی
تو وہ ہمارا جہ سرور کچھ سنگھ والی بلرام پور سے وابستہ ہو گئے۔ اور وہیں اپنی
عمر گزاری۔ ۱۸۸۸ء میں انتقال فرمایا۔

جوہر کار حجاز طبع، وحدانیت اور تصوف کی طرف بطور خاص تھا۔ اور وہ
خواجہ آجیری کے بہت عقیدت مند تھے۔ انہوں نے بقول صاحب ”ہندو شاعر“ پلنگ دیوتا
یادگار جہولاب بن جو شلفے ہو چکے ہیں۔

جوہرے میں مثنویاں لکھی تھیں۔ پہلی ”جوہر املاک“ دوسری ”جوہر اولاک“
اور تیسری ”شکار نامہ“ جس میں شاہزادہ آڈنبرگ کے شکار باقی کے حالات تلمذ کیے گئے
تھے۔ اول الذکر دونوں مثنویوں میں قیام و نجوم کے مسائل کو نظم کیا گیا تھا۔ مگر کسی
کا بھی نمونہ دستیاب نہ ہو سکا۔

جہانگیر۔ کیسرا سنگھ

صاحب ”اردو مثنویاں“ نے فرمایا ہے اور صبح فرمایا ہے کہ ”سسی بیٹوں“
کے قصبے کو شمال مغربی ہندوستان میں وہی اہمیت حاصل ہے جو ”دھولا مارو“ کو
راجستھان میں یا ”مادھونل“ اور ”کام کھنلا“ کو بہار میں۔ سندھ، کچھ، بلوچستان
اور پنجاب میں یہ قصبہ بچے بچے کی زبان ہے۔ سندھی عوام میں تو ”سسی بیٹوں“
کو اولیٰ کامرتہ حاصل ہے۔ لیکن اس کے باوجود پنجاب میں جو اسے قبول عام کا شرف

حاصل ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ وہاں بعض مقامات پر لوستریک کے دن اس کا بھی
 ”سسی پٹوں“ کا سواگت رچایا جاتا ہے اور عوام ہاشم کی پنجابی ”سسی پٹوں“ لگاتے
 ہیں۔ پنجابی میں ”سسی پٹوں“ کا قدیم ترین نسخہ سندھ لال آرام کا ہے لیکن جو
 اہمیت ہاشم کی ”سسی پٹوں“ کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں۔ بعد کے اکثر و بیشتر
 ترے ہاشم ہی کو بنیاد بنا کر لکھے گئے ہیں۔

موصوف نے قصہ کی نوعیت بھی تفصیل سے بیان کی ہے کہ بھن بھور
 کے بادشاہ کے گھر ”سسی“ نام کی ایک لڑکی بڑی تمناؤں کے بعد پیدا ہوئی مگر
 شاہی مضمون نے بتایا کہ یہ لڑکی جوان ہو کر عشق و محبت میں گرفتار ہو کر شاہی
 خاندان کو بدنام کر دے گی۔ لہذا اسے ایک بکس میں رکھ کر پانی میں بہا دیا گیا جسے
 ”آتا“ نام کے ایک دھوبی نے نکالا۔ وہ دھوبی لاؤند بھی تھا اور لڑکی کے ساتھ
 بکس میں خزانہ بھی تھا اس لئے دھوبی بہت خوش ہوا اور اس نے بڑے لاڈ پیار
 سے ”سسی“ کی پرورش کی۔ ”سسی“ جوان ہوئی تو دھوبیوں نے اس کے حسن و
 جمال سے متاثر ہو کر اس سے شادی کرنی چاہی مگر ”سسی“ کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ
 شاہزادی ہے اس لئے اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ بات مشہور ہوئی تو بادشاہ
 کو بھی ساری حقیقت معلوم ہو گئی۔ بادشاہ نے اسے اپنے گھر تو نہیں بلایا مگر دربار کا ایک
 ایک محل بنوا کے شاہانہ انداز سے اس کے رہنے کا نظم کر دیا۔ اسی محل میں رہتے ہوئے
 ایک سوداگر کے پاس، جو اس کے محل کے باغ میں دوسرے سوداگروں کے ساتھ فردش
 تھا، ”کچھ“ کے شاہزادے ”پٹوں“ کی تصویر ”سسی“ نے دیکھی اور وہ اس پر فریفتہ
 ہو گئی۔ کچھ سال اس نے کچھ کے سوداگروں کے ذریعہ ”پٹوں“ کو دعوتِ ملاقات دی
 اور چونکہ ہونا ہی تھا اس لئے شاہی ممانعت کے باوجود ”پٹوں“ بھی بھور
 پہنچ گیا۔ ”سسی“ سے ملاقات ہوئی اور بالآخر دونوں خیر و شر ہو گئے اور
 ”پٹوں“ یہیں رہ پڑا۔ آخر ”پٹوں“ کے بھائی آئے اور دھوکا سے یہ ہوش کر کے
 ”پٹوں“ کو لے بھاگے۔ ”سسی“ کو مبرا ہوئی تو وہ دیوانہ وار کچھ کی طرف چل پڑی۔

اور پیدل لمبے سفر کی تاب نہ لا کر راستہ ہی میں مر گئی جسے ایک گڈ ریٹے نے دفن کر دیا۔ اُدھر جب ”پُتوں“ کو ہوش آیا تو وہ بھی اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کھجور کی جانب چل پڑا۔ سسر راہ ایک نئی قبر دیکھ کر جھجکا اور بالآخر اس گڈ ریٹے نے بتایا کہ ایک دیوانی کی یہ قبر ہے جو ”پُتوں پُتوں“ کی رٹ لگاتے لگاتے مر گئی۔ یہ جانکاہ خبر سن کر ”پُتوں“ نے ایک لمبی آہ کھینچی اور وہیں ڈھیر ہو گیا جسے اسی گڈ ریٹے نے سستی کے بغل میں دفن کر دیا۔ چونکہ اس قصہ میں محبت و وفا کی پوری شدت دکھائی گئی ہے اور خاتمہ المیہ ہے اس لئے درد مند شعرا نے اس قصہ میں بڑی دلچسپی لے ہے جس کی تفصیل صاحب ”اردو مثنویاں“ نے بہ وضاحت پیش کی ہے، جو ہر نام سنگمہ شان کے مقدمہ سستی ہاشم سے ماخوذ ہے۔

ڈاکٹر صاحب، نے شان کی تحقیق کے مطابق، اپنی کتاب میں ”سستی پُتوں“ کو منظم کر کے والوں میں ایک مثنوی جہانگیر کی بھی ظاہر کی ہے مگر انھوں نے کوئی نمونہ نہیں پیش کیا ہے۔ شان کی مرتبہ ”سستی ہاشم“ پر دسترس حاصل نہ ہو سکا اس لئے پتہ نہیں شان نے بھی اپنے مقدمہ میں اس کا کوئی نمونہ دیا ہے یا نہیں۔

جھمکن۔ منشی جھمکن لال

جھمکن کا ذکر شمالی ہند کے سب سے پہلے ہندو مثنوی نگار کی حیثیت سے ”مقدمہ“ میں کیا جا چکا ہے۔ ان کا آبائی وطن دلی تھا۔ ان کے بزرگ سرکار شاہی میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے تھے۔ ان کے بڑے بھائی، مغابطہ خاں کے ہاں میر منشی تھے۔ جھمکن حسبِ قوت اردو فارسی دونوں زبانوں کے خوش فکر شاعر تھے۔ خواجہ میر درد (وفات ۱۱۹۹ھ) کے شاگرد تھے۔ تذکرہ ”گلشنِ بختیار“ میں ان کو ”تازہ فکر و کھن شوق“ شاعر کہا گیا ہے۔ علامہ اقبال اور ڈاکٹر فیضی کے تذکرہ میں بھی ان کی شاعرانہ صلاحیتوں اور فنی کمالات کا کافی ذکر ہے۔ مثلاً یہ کہ وہ اپنے اشعار میں صنائع و بدائع استعمال کرتے تھے۔ کسی کی ہجو بھی کرتے تھے

تو اس حسن و ملاحت سے کرتے تھے کہ وہ بظاہر طرح معلوم ہوتی تھی۔ بعض کی طرح اس طرح کی ہے کہ ہر مصرع سے اگر ایک ایک حرف علیا جلائے تو مدوح کا نام نکل آتا ہے۔ اور ہر مصرع سے تاریخ نکلتی ہے۔ صاحب ”مذکرہ“ نے لکھا ہے کہ جیم نے اپنی مثنوی ”بہار دانش“ کو :-

”عجب طرح منظوم کیا ہے کہ قافیہ دیکھنے کے ہے“

نمونہ کہیں نہیں مل سکا جس کا افسوس ہے۔

چمن۔ منشی رنگ لال

امام بخش ناسخ کے شاگرد منشی رام سہائے رونق لکھنوی (وفات ۱۲۸۰ھ / ۱۸۶۴ء) کے تلامذہ میں سب سے زیادہ مشہور چمن لکھنوی ہوئے ہیں۔ ان کا نا نہالی خاندان فنِ شاعری میں لکھنؤ کا ممتاز خاندان سمجھا گیا ہے۔ چمن اپنے دور کے شیعوس، بیان سمجھے گئے ہیں۔ انھوں نے ایک مثنوی ”سنگھاسن بیستی“ کے نام سے لکھی تھی جس کے بارے میں صاحب ”مذکرہ“ شاعرانے ہنود نے لکھا ہے کہ :-

”عجب دلچسپ اور دلآویز مثنوی ہے“

”سنگھاسن بیستی“ ادبی دنیا کی ایک شہرہ آفاق کہانی اور سنسکرت زبان کی ایک متعلّی کتاب ہے۔ ہندو میتھولوجی کے مطابق اس سے مراد وہ تخت، زرین ہے جو بہشت کے راجہ چندر گرن سے متعلّی اور عطا و بخشش ہوتا ہوا، اللہ قبل مسیح میں راجہ بکرماجیت کو عطا ہوا تھا اور جس میں ۳۲ حورِ بانِ حنت سنگی پتلیوں کی صورت میں مقید تھیں۔ میں اس قصہ کا تفصیلی ذکر آلام شاہ جہاں آبادی کے ذکر میں کر چکا ہوں۔

”سنگھاسن بیستی“ اردو اور فارسی دونوں زبانوں کی مقبول کتاب ہے اور بہت سے ہندوؤں، مسلمانوں اور انگریزوں نے اس کے منظوم و منثور ترجمے کئے ہیں چمن نے بھی اس مشہور نام کہانی کو مثنوی کی شکل میں نظم کیا ہے جو سلیس اور دلان ہے :-

الہی! سبز کر میرے سخن کو: بہار ہے خزاں ہے اس تپن کو
 مرے شمع کو دے طوطی کی منتقا رہ: رہے تاشک میں تیرے شکر بار
 زباں گلابیگ و حدت سے ہو یکسر: برنگی عدلیہ نغمہ پرور
 تری بہت سے ہر گل میں ہے خوشبو: تری قدرت سے بیل ہے سخن کو
 "ساق نامہ" خالص ایرانی چیز ہے کیونکہ ایرانی، زندگی کے بڑے شیدائے اور روحان کے
 متوالے تھے۔ تقشف ان کی اکتاد طبع اور مزاج کے خلاف تھا۔ ان کا طبع نظری سے غور
 زندگی کو خوش باش تھا۔ اردو میں یہ چیز نہ ملی، تاہم چین پرانے ٹائپ کے آدمی تھے،
 انھوں نے ساق نامہ لکھا ہے:۔

ظہورِ فصل گل ہے اتفاق:۔۔ کہاں میں اور کہاں پھر تھے باقی؛
 عطا کردہ شرابِ ارغوانی:۔۔ کہ دے پیری میں وہ لطیف جمال
 خم گردوں ہے تادنیہ میں باقی:۔۔ رہے عالم میں تیرا دور ساق
 شرابِ تلخ سے خمیر ہواں کر:۔۔ عنایت سے مجھے عذب اللساں کر

چمن۔ منشی شادی لال

یہ چمن، بھتیجے ہیں منشی رام سہائے اردن لکھنؤ کے، جوار دواد فارسی کے استاد
 کی حیثیت سے بڑی شہرت کے مالک ہوئے ہیں۔ چمن، بڑی صلاحیت کے انسان تھے۔ زبان
 بیان پر پوری قدرت رکھتے تھے۔ انھوں نے ۱۲۸۶ھ میں ایک منشی "الف لیلہ نو منقول"
 کے نام سے لکھی تھی۔

"الف لیلہ" بجائے خود ایک دلچسپ موضوع گفتگو ہے۔ اور جتنے منہ آتی
 باتیں کے مصداق اس کتاب کے سلسلہ میں عجیب عجیب باتیں مذکور ملیں گی۔ ساسی کہتا ہے
 کہ "الف لیلہ" میں کوئی عنصر ایرانی یا ہندی نہیں ہے۔ بر خلاف اس کے مستور دی اور
 ای اکتھ کا خیال ہے کہ یہ خالص لسانی چیز ہے اور فارسی زبان کی کتاب "ہزار افسانہ"

کا ترجمہ ہے۔ نو لٹری، اوسط روپ اور فتاویٰ نے بہ تفصیل بتایا ہے کہ اس کا کون سا افسانہ فارسی سے آیا ہے، کون سا سنسکرت سے اور کون سا عربی سے جو عام خیال یہ ہے کہ دراصل ”الف لیلہ“ کے افسانوں کا موضوع سنسکرت سے مستعار ہے اور یہ کتاب پہلے پہل فارسی زبان میں لکھی گئی تھی اور تیسری صدی ہجری میں اسے عربی زبان میں منتقل کیا گیا۔ بعد میں کچھ افسانے اس میں اور بھی شامل کئے گئے۔

اس کے سنسکرت سے لئے جانے کا ثبوت یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس کے افسانوں کا پلاٹ خالص ہندوستانی ہے۔ مثلاً دو شہزادوں کی بیویوں کی بے وفائی جس پر کتاب کی بنیاد ہے، بالکل ”کنتھامرت ساگر“ سے ملتی جلتی ہے۔ یا ایک قصہ کو نام تمام چھوڑ کر دوسرا قصہ شروع کر دینا، یا باقی قصے کو دوسرے دن پر ملتوی کرنا بالکل ہندی ترکیب ہے اور مہا بھارت یا پنج تمانتر کا سا انداز رکھتا ہے۔

اس کے ماضی کے فارسی ہونے کا ثبوت یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس کے نام فارسی میں مثلاً ”شہر پار“ شاہ زمان وغیرہ۔ بہر حال! میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دراصل یہ ہندوستانی چیز ہے اور چونکہ اہل ایران بھی آ کر یہ قوم ہی کی ایک شاخ ہیں اور ان کا ادب و مذہب میں لین دین رائج تھا، اس لئے یہاں سے یہ قصے ایران گئے اور فارسی میں ترجمہ ہوئے اور جب ایران، عربوں کے تسلط میں آیا اور استحکام سلطنت کے بعد فارسی ادب کا مطالعہ شروع ہوا تو وہاں سے یہ قصے عربی میں لئے گئے۔ اور وہیں سے اس کتاب کو قبول عام حاصل ہوا۔ قصہ گوئی اور داستان سرائی عربوں کے مزاج اور مذاق کے خلاف ہے اس لئے ابتداً یہ کتاب عرب میں لکھی نہیں جاسکتی تھیں۔ ادب میں عربوں کا مذاق سوائے شعر گوئی کے اور کچھ نہ تھا، چاہے وہ طریہ ہو یا مخزن فیہ۔ فخریہ ہو یا ہجویہ۔ ایرانی مطلقاً داستان سرا اور قصہ گو تھے مگر ”الف لیلہ“ کا جو انداز ہے وہ اہل ایران کا نہیں تھا کہ وہاں ایسی کتاب لکھی جاتی۔ یہ ہندوستان اور صرف ہندوستان ہے جہاں اصلاحی نقطہ نظر سے کہانیاں انسانوں، جانوروں اور بہندوں کی زبان سے ادا کرانی جاتی تھیں اور قصہ در قصہ کا انداز تو دنیا میں سوائے ہندوستان کے اور کسی ملک کا نہیں تھا۔

ہمارا بلا شک دریب یہ فالس ہندوستانی چیز ہے البتہ اس کتاب کی فہرست عربوں کے ذریعہ
 ہوئی اور آج بھی وہ "الف لیلة" ہی کہی جاتی ہے۔ چچن کی مثنوی کا نمونہ یہ ہے۔
 کدھر ہے ساقی میکش کدھر ہے :۔ طبیعت کچھ ہماری جوش پر ہے
 بہت جلدی صراحی بھر کے ملے لا :۔ کہ تا بہ نغمہ نثر "الف لیلة"
 خوشی سے تیری، ساقی ہے ہم کام :۔ نہ دے تو دوسرا، بس ایک ہی جام
 ہوس نے سب طرح ہے مجھ کو گھیرا :۔ پھر ساقی ہوں میں مشتاق تیرا
 مثنوی بیجا نہیں ہے۔

چچن - منشی سیٹا پرشاد

ڈاکٹر گیان چند نے، گارساں دتاسی کے حوالہ سے بتایا ہے کہ سیٹا پرشاد متخلص
 بہ چچن ہے، جو میر تقی کے بہنے والے تھے، ۱۸۷۷ء میں ایک مثنوی "گلزارِ حسی" کے نام
 سے لکھی تھی۔ مگر مجھ اور خود انہیں بھی اس مثنوی کا کوئی نمونہ کہیں نہیں ملا۔

حزین - منشی گوپال سہلے

مردم خیر از جن پنجاب کے ضلع مظفرنگر میں ایک گاؤں بولدھامہ ہے، جہاں سے بعض
 اہل کمال پہلے بھی اٹھ چکے ہیں۔ مثلاً بند سیری پرشاد، شاد، گیارہویں صدی میں فارسی
 کے زبردست اور مشہور شاعر گورے ہیں۔ حزین بھی اسی سرزمین کی بیواؤں میں شامل
 فارسی دونوں زبانوں پر قادر تھے۔ حزین نے "موجہ غم" اور "ناله حزین" کے نام سے دو
 مثنویاں لکھی ہیں۔ "موجہ غم" میں انھوں نے بتایا ہے کہ میری زندگی کے دو سانچے
 تھے۔ اس کا ذکر منشی درگاہ پرشاد شوقی بڑھانوی سے آیا تو انھوں نے مشورہ دیا
 کہ :۔

دو نام سے مشنوی اگر ہو :۔ کر جان یقین کہ کچھ نہ ڈر ہو
 پہلی کا ہو نام "موجہ غم" :۔ اور "مالہ حزین" ہو جزو دوم
 چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ "موجہ غم" المیہ مشنوی ہے اور "مالہ حزین" طریقہ :۔ ان کی
 طرح بیلری، ان کی کامیڈی سے بہتر ہے۔ "موجہ غم" یوں شروع ہوتا ہے :۔
 آغازِ سخن بنامِ خلاق :۔ پیدا کیا جس نے "کن" سے آفاق
 اس شخص میں "کن" سے خلاق عالم کے آفاق پیدا کرنے کی بات بیان کی گئی ہے۔ غور
 کیجئے :۔ اس دور کے ہندو قرآنِ حکیم پر کیسی گہری نظر رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا ہے :۔

(۱) "اور اللہ جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو پس اس کام کی نسبت
 کہہ دیتا ہے کہ "کن" (ہو جا) اور وہ ہو جاتا ہے" (پتھ ۱۲-۱۱)
 (۲) "اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ یوں کہہ "کن" (ہو جا) پس
 وہ پیدا ہو گئے" (آل عمران ۴-۳)
 (۳) "وہ اللہ ایسا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ یوں کہہ
 دن کہہ دیا کہ "کن" (ہو جا) پس وہ پیدا ہو گئے" :۔

(انعام ۹-۷)

(۴) "وہ اللہ ایسا ہے کہ جو تمہیں زندہ رکھتا اور مارتا ہے۔ اور جب
 کسی کام کے بارے میں چاہتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ "کن" اور پس
 وہ کام ہو جاتا ہے" (مومن ۷۵-۷۶)

اسی فکر و مطالعہ نے اس عہد میں "قومی کیمپ" کا وہ انداز پیدا کیا تھا جو خواب ہو کر
 رہ گیا ہے اور بہت سے درد مند دل چلہتے ہیں کہ وہ زمانہ پھر لوٹ آئے۔ بہ کھنڈ
 آگے فرماتے ہیں :۔

انسان کو بنا کے حورِ طلعت :۔ فرمایا عطا خیر کا خلعت
 سیما کی عطا کی غم کشوں کو :۔ مہر کی سکھائی مہر و دشوں کو

بخشی نکل کو، تباہ سے احمر :۔ بلب کو کہا، بن عاشق اُس پر
 کتنوں کو کیا تھر پر عاشق :۔ انسان کو کیا بشر کا عاشق
 ”کتن“ کپڑہ کی ایک ایسی لطیف قسم تھی کہ وہ چاندنی کا تاب نہ لاتا تھا اور چاند کی
 روشنی اُس پر پڑ جاتی تھی تو وہ پھٹ جاتا تھا۔ آخر میں حزیں نے کہا ہے :۔
 یارب! تو کراتنی چارہ سازی :۔ میں چھوڑ دوں اُلفت مجازی
 اس مثنوی کا قطعہ تارخ شوق بڑھانوی نے کہا ہے :۔

سنو، ”اک چاند کے ٹکڑے کی بے ہری کا قہقہہ ہے“
 اس سے سنہ تصنیف ۱۲۸۸ھ فصلی نکلا ہے جو ۱۲۹۸ھ کے مطابق ہے۔
 ”نالمہ حزیں“ طریقہ مثنوی ہے اور اس کا اختتام وصل و شاد کا می پر ہوا ہے۔
 اب تو ہر روز ان سے ملتا ہے :۔ میر کو جبکہ ساتھ چلنا ہے
 ختم کراے حزیں، یہ افسانہ :۔ توڑ دے یہ سُبُو و پیمانہ
 ابتلا یوں ہوئی ہے :۔

ایک دن لاگہاں وہ غیرت حرور :۔ گھر پہ آیا مر بے فرط سرور
 اس طرح تھا خوشی کا دل میں جوش :۔ ہو کے بیتاب، ہو گیا یہ ہوش
 مضطرب ہو کے دل ہو بیتاب :۔ گفتگو کی نہ لاسکا میں تاب
 یہ عجب مثنوی ہے۔ حزیں نے لکھا ہے کہ ان کی بیرون کے بہت سے عاشق تھے۔
 اور سب کے سب کامیاب و باراب بھی۔ آخر میں ان کا تیر آیا۔ اور انہوں نے
 آخر دم تک اُس کا ساتھ دیا۔ اصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ حزیں کا حیثیت اور بڑھان
 کے رئیس تھے لہذا آخر میں جب پرستاروں کی بھیڑ چھٹ گئی تو وہ ان کے گلے کا
 ہار بنی۔

حیرت۔ پنڈت اجودھیا پرشاد

حیرت کے آباد احمد کشمیری رہتے تھے مگر گفتگو کر رہے گئے تھے۔ کمی کبھی

دلی میں بھی رہتے تھے۔ شاعری اور موسیقی میں کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ بڑے
ہونہار اور طبائع تھے۔ شاعری شہرہ کی تو تلندرز بخش جرات کے شاگرد بنے۔ ۱۱۹۹ھ
میں پیدا ہوئے اور عین عالم شباب میں ۱۲۳۲ھ میں چل بسے۔ ”نغمہ عند لیب“
میں ان کا ذکر ان الفاظ میں ہے:-

”جامع مثنوی ہائے کثیر۔ بعلم موسیقی دلپذیر۔ تیر اندازی میں قدرت
قوی۔ خوش گوی میں جنیرۃ داودی، دہلی میں بہ عمر سی و پنج سال،
آئینہ ہستی، سبک قضا نے جو کیا سطر حملہ تا بمقدور کیا۔ حیرت کے
استاد جرات۔ جرات کے شاگرد حیرت“

بہت سے تذکروں میں ان کا نام مذکور ہے۔ مگر یہ بیان کرتے ہوئے بھی کہ حیرت نے
کئی مثنویاں لکھی تھیں، کسی نے بھی نہ کسی کا نام پیش کیا اور نہ کوئی نمونہ۔ افسوس
ہے۔ لوگوں نے ”غزل“ ہی کو سب کچھ سمجھا اور دیگر اصنافِ سخن کی حفاظت کی طرف
کوئی توجہ نہ کی۔

خرّد - منشی راجہ رام

شاید یہ قدرتی نظم تھا کہ ہر ریاست میں ایک ”خرّد“ ضرور ہوا کرتے۔ گواکیر
اسٹیٹ میں منشی ہر دال پر شاخِ خرد تھے۔ دربارِ رام پور میں منشی راجہ رام خرد تھے۔
یہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ صاحب ”اردو مثنوی شمالی ہند میں“ نے بتایا ہے کہ خرد
نے ایک مثنوی ”بہارستانِ فرحت عرف گلزارِ عشرت“ کے نام سے ۱۲۳۳ھ میں
بہارِ عالم علی خاں لکھی تھی جس کا قلمی نسخہ رام پور لائبریری میں موجود ہے۔ اس
مثنوی میں حمد، نعت اور منقبت کے بعد نواب صاحب کی طرح کافی لمبی ہے۔ مثنوی
ساتھ ساتھ صفحہات پر مشتمل ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مثنوی کا مقصد تحریکِ اس ذریعہ سے نواب صاحب
Agamrigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

کی قصیدہ خوانی تھی، اس لئے کہ خرد نواب صاحب کے بہت عزیز مصاحب
یا دوست تھے۔ نمونہ یہ ہے کہ

تو ہی لائقِ حمد ہے کردگار، کہ پیدا کئے تو نے لیل و نہار

خستہ۔ منشی جیالال

خستہ کا ذکر صاحب "نمخانہ جاوید" نے بھی کیا ہے اور صاحب "ہندو شعرا" نے بھی۔ خستہ دہلی کے ایک باعزت کا ستھ خاندان کے فرد تھے اور دہلی کے میونسپل بورڈ میں ملازم تھے۔ صاحب "ہندو شعرا" نے انہیں کا ستھ بتایا ہے۔ "جیالال" کے نام سے بھی ایسا ہی ظاہر ہوتا ہے۔ مگر صاحب "اردو منظومیاں" نے "سینے" میں انہیں "پنڈت جیالال خستہ دہلوی" لکھا ہے۔ اور چونکہ "ہندو شعرا" سے زیادہ دقیقہ اور مستند کتاب "اردو منظومیاں" ہے اور ڈاکٹر نارنگ، حضرت عشرت لکھنوی سے، میر نزدیک، زیادہ قابلِ اعتماد ہیں، اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پنڈت ہی ہوں گے۔ مگر چونکہ مجھے نسل و ذات سے بحث نہیں، اس لئے جو عام طور سے مشہور ہے، میں نے انہیں کا ستھ لکھا ہے۔

خستہ نے "سستی پنوں" کے قصہ کو "نسیم سحر" کے عنوان سے منظوم کیا جا مہ پہنایا ہے۔ خستہ اردو، فارسی کے ماہر تھے اور شاعری کا بہترین ذوق اور ملکہ رکھتے تھے۔ "نسیم سحر" ۱۲۹۳ھ کی تصنیف ہے اور خستہ نے خود قطع تاریخ لکھا ہے کہ

جبکہ یہ داستان تمام ہوئی، دلِ ناشاد، باغِ باغ ہوا

سالِ تاریخ کا ہوا جو فکر، ہاتھی نے کہا "فراغ ہوا"

حالانکہ یہ منظوم میر صادق علی کی فرمائش پر لکھی گئی تھی اور انہیں کو قطع تاریخ لکھنا تھا،

خصوصاً جو ہیں، میر صادق علی :۔ شیردارِ سرِ حقی و جلی
 لکھا جن کے کہنے سے قصہ تمام ہو رہیں تیری رحمت سے حرمِ مرام
 ”نسیم سحر“ تقریباً پانستھ اشعار کی لمبی مثنوی ہے۔ ۱۸۸۷ء میں دہلی سے چھپ
 گئی تھی۔ دہلوی لب و لہجہ، صاف سلیس الفاظ اور بے تکلف بول چال کی حامل ہے
 اگرچہ بقول صاحب ”اردو مثنویوں“ ادبی اعتبار سے محبتِ خاں محبت کی مثنوی کو
 نہیں پہنچتی۔ اجتہاد یوں ہوتی ہے :۔

لکھوں پہلے حمدِ خدا کے کریم :۔ کہ ہے نامِ اس کا غفور الرحیم
 ہوا عشق کا بھی اسی سے ظہور :۔ کیا یعنی پیدا محمدؐ کا نور
 وہ ساقی کوثرِ رسولِ امیں :۔ بتا جن کی خاطر زمان و زمیں
 امامِ رُسل، ختمِ پیغمبروں :۔ محبِ خدا، سرورِ دو جہاں
 ہیں اصحابِ اس کے جو والا گھر :۔ عروجِ فضیلت کے قمش و قمر
 ابو بکر صدیق، عالی جناب :۔ سپہرِ کرامت کا اک آفتاب
 دوئم عمرِ عادل، مبارکِ شمیم :۔ لے نو شیرِ وَاں جہ کے تھک کر قدم
 سوئم حضرت عثمانِ عالی وقار :۔ چہارم علی سرورِ نامدار
 عثمانی کروں جو کچھ اُن کی رقم :۔ وہ بیشک ہے کم، بلکہ کم سے بھی کم
 ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے لکھا ہے :۔

”ایک پنڈت، پیغمبرِ اسلام اور خلفائے راشدین کی شان میں
 کس خضوع و خشوع سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، یہ ان
 اشعار میں ملاحظہ فرمائیے“

یہ نمونہ اُس ”قومی یکجہتی“ اور ”NATIONAL INTEGRATION“ کا
 کامجو سابق میں کارفرما تھی اور قسّم ماضی بن چکی ہے۔ فی زمانہ ایک طرف تو مسلمان کے
 پیغمبروں، ولیوں، بزرگوں اور حکمرانوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور اسی مُنہ سے دوسری
 جانب مسلمانوں سے ”قومی یکجہتی“ کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہونا

ممکن نہیں۔ بہر کیف، مثنوی خاصی ہے اور دعائیہ اشعار پر ختم ہوئی ہے۔ سالِ وفات معلوم نہ ہو سکا۔

خوشتر۔ منشی جگن ناتھ لال

خوشتر، لکھنؤ کے معزز اور ذی علم خاندان کے لائق و نامور فرد تھے۔ ان کے والد کا نام منشی متالال تھا۔ خوشتر اردو، فارسی کے زبردست ماہر اور عربی و سنسکرت کے پورے واقف کار تھے۔ ان کا خاندان، تاجدارانِ آودھ کے دربار میں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہ چکا تھا۔ یہ خود بھی واجد علی شاہ کے صدر دفتر میں متصدی تھے۔ شاعری کی اعلیٰ درجہ کی صلاحیت کے مالک تھے۔ اور ان کے کلام میں نہایت بلند پایہ شہسوار پائی جاتی ہے۔ صاحب ”ہندو شعر اعلیٰ“ لکھا ہے کہ غدر کے سات برس کے بعد ۱۸۶۲ء میں انتقال کیا۔ مگر صاحب ”اردو کے ہندو ادیب“ نے ان کا سالِ وفات ۱۲۹۹ھ بتایا ہے۔ غالباً کتابت کی غلطی ہے کیونکہ ۱۲۹۹ھ مطابق ۱۸۶۳ء ہوتا ہے۔

خوشتر نے تین مثنویاں لکھی تھیں ایک ”رانا“ دوسری ”بھاگوت گیتا“ تیسری ”پدم پوتھی“ جس کو بعضوں نے ”چتر گیت“ اور بعضوں نے ”چندر گیت“ کے نام سے یاد کیا ہے۔ ۱۸۸۳ء میں خوشتر کے لائق بیٹے لالہ روشن لال ماہر لکھنؤ نے ”بھاگوت گیتا“ کو شائع کراتے ہوئے، اس کے قطعہ تاریخ طباعت میں کہا ہے :۔

دعائے بعد راقم شاد خاطر :۔ رقم کراک نئی تاریخ نادر
کہ تصنیف پور ہیں تین پوتھی :۔ کروں نام ان کے میں عالم میں ظاہر
سری رانا و سی بھاگوت ہے :۔ پدم پوتھی بھی ہے تصنیف آخر
کیا جو غور میں نے بہر تاریخ :۔ کہا ہائف نے جب یوں مجھ کو ماہر
سر دشمن قلم کچھ بہر تاریخ :۔ کہ تینوں نسخے ہیں اردو میں نادر

یہ قطعہ تاریخ صنعت نسخہ میں ہے۔ اعداد ۱۸۶۸ ہوتے ہیں۔ اس میں سے ”دعائے

کے سر، یعنی ”دل“ کے چار عدد دم کر دیجئے تو ۱۸۶۴ آئیں گے اور یہی خوشتر کا سال وفات بھی ہے۔

خوشتر شاعر ہوتے ہوئے بھی مذہبی آدمی تھے اور انہوں نے اپنی شاعرانہ صلاحیت کو مذہبی کتابوں کی تصنیف میں صرف کرنا اپنی سعادت سمجھا، ورنہ اپنی شاہکار یہی لکڑیں نہ آتے، کیونکہ خوشتر غیر معمولی صلاحیت خوشتری رکھتے تھے۔

خوشتر کی اول الذکر دونوں مثنویوں کا ذکر اس کتاب کے حصہ دوم میں کیا گیا ہے۔ کیونکہ وہی ان کا محل ہیں۔ البتہ ”پدرم پور تھی“ کا نمونہ یہاں ملاحظہ فرمائیے:۔
شبہ خوش صورتِ صبحِ دل افروز:۔ دکھایا نورِ مہ نے جلوۂ روز
رکھے گلشن میں گل بائے معنیر:۔ رواں ہر سو نسیم روح پرور
غنا دل نغمہ پرور، ہر چن میں:۔ بہارِ تازہ ہر سرو سمن میں
جود دیکھا چٹ گہٹ نے ٹیک ہنگام:۔ مٹے گل رنگ سے مملو کیا جام
جو تھیں وہ دونوں محبوب پر روش:۔ دل انگن، دلبر و دلدار و دل کش
خوشی سے عینِ وقتِ بادہ خواری:۔ لیا دونوں کو بر میں باری باری

پلوی مثنوی اسی شان دار اندازِ بیان کی حامل ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ خوشتر بڑے پائے کے شاعر تھے۔ ان کا کلام بے شکوہ، بے جلال اور بے عظمت ہے۔ زمزمہ پردازی جس صلاحیت کا نام ہے، وہ خوشتر کے کلام میں اپنے پورے جوش و ولولہ کے ساتھ جلوہ ریز ہے۔ کاش خوشتر رمانی اور گیتا کے بجائے مہا بھارت کو نظم فرماتے۔

خوشگو۔ بابو امر سنگھ

شاعری کی دنیا میں، بنارس بہت محبوب و مقبول خطہ ارض ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ وہاں کی صبا جی لطافتیں اور آبی رنگینیاں ہیں۔ لہذا اس سرزمین سے بعض اچھے شاعر بھی اُٹھے ہیں۔ مثلاً نظیر اکبر آبادی کے شاگرد دیوان سنگھ راجہ بناری۔

۱۲۳

خوشگو بھی اسی بنارس کے تھے۔ انھوں نے ایک مثنوی ”بہار دانش کے نام سے
لکھی تھی۔ نمونہ نہیں مل سکا۔

داس — لالہ بھگوان داس

داس، ضلع سہارن پور کے گاؤں، سلطان پور کے رہنے والے تھے۔ ان کا اتنا
ہی مختصر ذکر ملتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ داس نے ایک مثنوی ۱۲۶۲ھ میں گلزار
لطیف نام کی لکھی تھی جو چھپ بھی گئی تھی۔ مادہ تاریخ یہ ہے :
”چہ زمبداستان عشق بہرام“

مثنوی کا نمونہ یہ ہے :

گلستان، یا کہوں تھا باغِ رضواں :۔ جسے ہوں دیکھ حیراں، حور و غلاں
مسقا حوض، ہر سُو ہر جاری :۔ لطافت سے رواں، بادِ بہاری
کہیں تھی گل پہ بلبَلِ نغمہ پرداز :۔ کہیں شمشاد سے قمری تھی دمساز
کہیں تھا بولتا، طوطی شکر خوار :۔ زمر دگوں لباس و سرخ منقار
کہیں کوتل، کہیں بوئے پیمہا :۔ کسی جا کو کلا، خوش سخن گویا
معلوم ہوتا ہے داس زبان پر بھی پوری قدرت رکھتے تھے اور ان میں ہندوستانیّت
بھی پوری طرح رچی بسی تھی۔

داس — منشی سکھ داس

صاحب ”اردو مثنویاں“ نے بلوم ہارٹ کے حوالہ سے بتایا ہے کہ ۱۲۸۹ھ
میں ”پدماوت“ کو ”سنگیت پدماوت“ کے نام سے سکھ داس ولد نرائی داس نے
ترجمہ کیا تھا جو مثنوی کی صورت میں تھی۔

۱۲۴

داس - نشی شنکر داس

داس، پنجاب کے ضلع گوجرانوالہ کے ایک گاؤں پنڈلی بھٹان کے رہنے والے تھے۔ اور وہیں کسی اسکول میں ملازم تھے۔ صاحب ”مذکرہ شعرائے ہندو“ کے عہد میں زندہ تھے اور دونوں کے درمیان مراسلت تھی۔ داس نے دو مثنویاں لکھی تھیں، ایک ”نقشۂ زندگی“ جس میں روزمرہ کے حالات نظم کئے گئے تھے۔ دوسری ”کارزار مغربی“ جو روس اور روم کی جنگ کے واقعات پر مبنی تھی۔ نمونہ کسی کا نہیں مل سکا۔

دولت - دولت سنگھ چوڑی

صاحب ”اردو مثنوی شمالی ہند میں“ نے بتایا ہے کہ دولت نے ایک مثنوی ”گلشن بہار“ کے نام سے ۱۲۵۴ھ میں لکھی تھی۔ مگر نمونہ انھوں نے پیش کیا ہے اور نہ کہیں اور ملا۔

ذرہ - بالاجی ترک

ذرہ، ہوتا ہی ہے اتنا ہمیں کہ آنکھ سے اوجھل ہوتے اس کو دیر نہیں لگتی۔ لہذا صرف اتنا ہی پتہ چل سکا کہ وہ صاحب علم و فضل تھے زیادہ تر اوزنگ آباد میں رہتے تھے۔ رسا حیدر آبادی کے شاگرد تھے۔ اور ان کا دور ۱۱۵۰ھ سے ۱۲۰۰ھ تک میں رہا ہے۔ ۱۷۸۵ء

ذرہ نے دو مثنویاں لکھی تھیں۔ ایک ”منظر نامہ“ اور دوسری مثنوی

”مثنوی لطیف“۔ مگر کوئی نمونہ دو میں کسی کا کہیں نہیں مل سکا۔
 ”بالاجی“ نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بالاجی دشتو ناتھ اور بالاجی باجی راؤ کے
 خاندان یا اسی سلسلہ کے لوگ تھے۔ اگر یہ صحیح ہے تو باجی راؤ کا عہد ۱۶۱۵ء سے
 ۱۶۶۱ء تک رہا ہے۔ لہذا وہ اسی دور میں ہوئے ہوں گے۔
 ۱۱۷۵ھ

راجہ۔ مہاراجہ بلوان سنگھ بہادر

راجہ عام طور سے ”کاشی والا راجہ“ کے لقب سے مشہور ہیں۔ ان کے دادا
 بلونت سنگھ راج گدی پر تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے رطکے چیت سنگھ کی
 گدسی نشینی کو یہ سبب خرابی انتظام ریاست، خجاء الدولہ نے منظور نہ کیا، تو انھوں
 نے روپیہ کے زور پر انگریزوں سے مدد لی اور کامیاب ہوئے۔ انگریزوں نے سمجھ لیا
 کہ اب چیت سنگھ ان کے قبضہ میں ہیں لہذا ان کے مطالبے ہمیشہ قائم اور بڑھتے
 رہے۔ آخر تک اگر چیت سنگھ نے انکار کر دیا۔ نتیجتاً جنگ کی نوبت آگئی اور
 چیت سنگھ شکست کھا کر گوالیار چلے گئے۔ جہاں ان کو انگریزوں سے دو ہزار روپیہ
 ماہانہ وظیفہ ملتا تھا۔

۱۶ اکتوبر ۱۸۶۹ء کو راجہ صاحب کے یہاں جو مشاعرہ ہوا تھا اس کا حال
 ”گلہ ستم“ کے نام سے شائع ہوا تھا۔ اس مشاعرہ کی خصوصیت یہ تھی کہ ہر شاعر
 اپنا نام، قومیت، تخلص، عمر، سکونت، استاد کا نام، شاعری کی مدت اور تصانیف
 کی تفصیل خود لکھ کر دے۔ چنانچہ راجہ صاحب نے اپنے بارے میں بھی لکھا۔ راجہ
 کے بارے میں جو کچھ راویوں کے اختلافات ہیں وہ سب خود راجہ کی اس خود نوشت
 تحریر سے دور ہو جاتے ہیں:-

”مہاراجہ بلوان سنگھ بہادر راجہ کاشی۔ گوتم برہمن۔ خلف مہاراجہ
 چیت سنگھ بہادر راجہ کاشی۔ تخلص راجہ دراز و در زبان

۱۳۶

بھاکا کاشی راج۔ شاگرد میان نظیر در علم فارسی و شاگرد لالہ
 بھٹ در ہندی۔ عمر ۷۰ سال۔ مدت شاعری ۲۷ سال سکونت
 قدیم بنارس۔ سکونت حال آگرہ۔ تصنیفات، سلسلہ دیوان و یک
 مثنوی و یک بیاض سلام و مرثیہ و یک کتاب بھاکا موسوم بہ
 حیرت چندر و کتاب دیگر در زبان بھاکا موسوم بہ رس سندر....
 راجہ کو کئی تذکرہ نگاروں نے حاتم علی مہر کا شاگرد بتایا ہے مگر اس تحریر سے ان
 کی تردید ہو جاتی ہے۔

جس مثنوی کا اس تحریر میں ذکر ہے وہ کل بکاؤٹی کے رنگ کی ہے۔ اس
 کا تاریخی نام "داستان گل سخن" ہے جس سے ۱۲۷۶ھ میں برآمد ہوتا ہے۔
 چودہ سو اشار سے زیادہ کی حامل لمبی مثنوی ہے۔ ۱۸۶۱ء میں شائع ہو گئی تھی۔
 حمد، نعت اور منقبت حضرت علی کے بعد اپنا حال کہا ہے۔ فرمایا ہے کہ

پہلے کچھ اپنا حال ہو تحریر: تا یہ ظاہر ہو، کون ہے یہ حقیر؟
 شرِ خالق کروں نہ کیوں ہر دم: ذرّہ آفتابِ تابانم!
 مجھ کو اُس قوم میں کیا پیدا: ہند میں جو ہیں اشرف و اعلا
 شرِ خالق کا کس زبان سے کروں: یعنی گو تم برہمنوں میں ہوں
 جگر و آبار ہوئے ہیں وائی ملک: سب کے سب تھے رئیس عالی ملک
 یعنی راجوں میں راجہ کاشی: مرتبہ اُن کا کیوں نہ ہو عالی
 راجہ بلونت سنگھ عالی قدر: جگر و آبار تھے میرے زینت صدر
 پسر راجہ جیت سنگھ ہوں میں: جگر راجہ جیت سنگھ ہوں میں
 عجز لیکن ہے یاں طبیعت میں: خاکساری ہے اپنی طبیعت میں
 جگر و آبار یہ افتخار نہیں: جاہ و حشمت کا اعتبار نہیں
 کیجئے کوئی اس طرح کا کام: جس سے باقی رہے جہاں میں نام
 اس مثنوی میں ایک دلچسپ چیز دلوئی کا مرتع ہے۔ سراپا دہشت انگیر مہایت

خونک اور دردِ جہر بہرِ ہیبت - ذرا تصور کیجئے، اُس ذات کا جس کی یہ تصویر کھینچی گئی ہے فرماتے ہیں:۔

سیرِ ناپاک گنبدِ دوّارِ دہ، بال بھی کبیلوں کا اک انبار
آنکھیں دونوں لاؤ کی صورت بہ صدمتے اندکے کھٹاؤ کی صورت
تھا دہن اُس کا گویا کرہ ناز بہ درِ دوزخ کی شکل آتش بار
پورا سراپا اسی طرح ہیبت ناک ہے۔

راحت - منشی بھگونت رائے

کا کوری، (منشی بھگونت) کی سرزمین نہایت شعرِ انیز واقع ہوئی ہے محسن
کا کوری یہ ہیں کہ تھے، جن کا نعتیہ قصیدہ "سمتِ کاشی سے چلا جانے پتھرِ اباؤں"
زبانِ زردِ خاص و عام ہے۔ راحت کا وطن بھی یہیں تھا۔ اُن کے والد منشی دین دیاں
صاحبِ زمین تھے۔ راحت کو اردو، فارسی پر عبورِ کامل حاصل تھا۔ شاعری میں سید
آغا حسن امانت لکھنوی کے شاگرد تھے۔ سالِ ولادت ۱۲۵۲ھ اور سالِ وفات ۱۳۸۷ھ
ہے۔ شعرا، برہنئے عشق رویا کرتے ہیں، مگر راحت کا رونا کسی اور سبب سے
ہوتا تھا:۔

اعمالِ بد پرہ اپنے نہ روؤں میں کس طرح: دھونا ضرور چاہئے فردِ گناہ کو
راحت کی مثنویوں کے بارے میں تذکرہ نگاروں کے درمیان سخت اختلاف ہے جس
کو جتنی مثنویوں کا علم تھا، اُس نے اتنی ہی کا ذکر کیا۔ کچھ دقت یاد دھوکا اس لئے بھی ہوتا
گیا کہ راحت کی مثنویاں دو دو ناموں سے معروف ہیں۔ دراصل راحت نے چھ
مثنویاں لکھی ہیں:۔

(۱) نغمہ - جو "داستانِ راحت" بھی کہلاتی ہے۔

(۲) زمرہ و بہرام - جو "بہارستانِ راحت" اور "بہارستانِ کلام" بھی

کہلاتی ہے ۔

(۳) غنیمت اردو - جو "نگارستانِ راحت" بھی کہلاتی ہے ۔

(۴) بوستانِ راحت ۔

(۵) مدھمالتی ۔

(۶) سوزِ عاشقانہ ۔

ہر چند کہ راحت کی سب ہی مثنویاں معیاری اور بیش قیمت ہیں ۔ مگر ان سب میں "نلدمن" سب سے زیادہ قابلِ قدر ہے جس میں "من" اور "دمن" کے مشہور عشقی کی داستان ہے ۔ ڈاکٹر نارنگ نے لکھا ہے :-

"ہندوستان کا یہ ہر دل عزیزِ قصہ ہندوؤں کی مشہور مذہبی کتاب مہا بھارت سے لیا گیا ہے ۔ یہ پانچ سووں کو ان کی جلا وطنی کے زمانے میں تفریحاً سنایا گیا تھا ۔ اس لحاظ سے نلدمن کی کہانی پُرانوں کے زلمے سے بھی قدیم ہے ۔ سنسکرت میں اس قصے کے متعدد نسخے ملتے ہیں ؛ لیکن مستند متن مہا بھارت ہی کا ہے ۔ نلدمن ہندوستان کے آج چند قصوں میں سے ہے جن کی شہرت و مقبولیت ہندوستان سے باہر بھی ہے اور جن کا غیر ملکی زبانوں میں بار بار ترجمہ کیا گیا ہے "

جنوبی ہند میں ، حیدر آباد دکن سے اسی میل دور مغرب کی طرف ، ایک چھ سو فٹ کی بلند نرم پتھر کی پہاڑی "منجور پربت" پر قدیم دور میں ایک شہر آباد تھا جس کی بلندی سطح سمندر سے ۲۳۲ فٹ تھی ۔ اس شہر کا قدیم نام "دور پور" تھا ۔ بعد میں یہ شہر "بیدر" کے نام سے مشہور ہوا ۔ جب یہ شہر چنچل گھٹنوں کے قاسم بریدر کو ملا تو اس نے لٹیروں کی دکان کی لورٹس سے تنگ آکے اس شہر کے چاروں طرف ایک مضبوط فصیل تعمیر کرایا ۔ اس وقت سے یہ شہر "حصارِ بیدر" کہلانے لگا ۔ آج بھی یہ حصار یا فصیل موجودہ شہر بیدر سے چودہ میل دور مغربی سمت میں کھنڈر کی صورت میں موجود ہے ۔ یہی دور میں اس شہر کا نام "محمد آباد بیدر" مشہور ہوا ۔ آج کل پھر یہ شہر صرف "بیدر" کے نام سے مشہور

اور ریاست میسور کے ایک ضلع کی صورت میں موجود ہے۔ اسٹار قلعہ کی فراوانی کے اعتبار سے یہ شہر دہلی اور بنجا پور کے بعد تیسرے نمبر پر شمار ہوتا ہے۔

تقریباً شہر میں راجہ بیہیم سنگھ کی راجدھانی تھا۔ اس راجہ کی ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی دمنتی تھی جس کو لوگ یہاں سے دمن کہا کرتے تھے۔ اس راجہ کی غیر معمولی حسن و جمال کی شہرت سن کر ریاست مالوس کے شہر اچین کا نوجوان راجہ تل اس راجہ کی پر نادیدہ عاشق ہو گیا۔ حسن اتفاق سے تل کے ہاتھ ایک ایسا ہنس لگا جس کے ذریعہ دونوں کے درمیان نامہ و پیام ہونے لگا۔

دمنتی کے باپ نے بیٹی کو آزار عشق کا مرینہ دیکھ کر اس کی شادی کا نظم کیا اور کہا کہ وہ سوئمیر کے ذریعہ اپنے شوہر کا انتخاب کرے۔ اس سوئمیر میں بہت سے راجے شریک ہوئے۔ تل بھی شریک ہوا۔ اور اگلی، اندر، درن اور ہم، جارا دیوتا بھی مقابلہ کئے آئے۔ دیوتاؤں نے کئی طرح یہاں تک کہ تل کی شکل اختیار کر کے بھی دمنتی کو دھوکا دینا چاہا مگر اصلی تل کامیاب رہا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ انہیں ایک لڑکا اندر سنگھ اور ایک لڑکی اندر پیدہ ہوئی۔ چند برسوں کے بعد تل ایک ناراض دیوتا کالی کی سازشوں کی بنا پر اپنے بھائی سے جو سر کھیلنے میں تاج و تخت ہار گیا۔ چنانچہ تل نے جنگ کی راہ لی اور اس وقت روانہ ہوا جب دمنتی سوئی ہوئی تھی۔ دونوں بچہ کے نہایت تباہ حال رہے تاکہ تل، اجودھیہ کے راجہ رتو مرن کے یہاں رتھ بان اور خانساں کی حیثیت سے ملازم ہو گیا۔ دمنتی اس مرت میں اپنے باپ کے یہاں رہی اور تل کو تلاش کراتی رہی۔ جب پتہ چلا کہ تل وہاں ہے مگر اس کی شکل بدل چکی ہے تو تصدیق کئے دمنتی نے اپنے کو کٹواری بنا کر اپنے سوئمیر کا سوانگ بچایا اور اس میں راجا رتو مرن کو بھی مدعو کیا۔ چنانچہ راجہ شریک ہوا۔ راستہ میں اس راجہ نے تل کو جو سر کا کھیل اعلیٰ پیمانہ پر سکھادیا۔ آخر چند امتحانوں کے بعد حقیقی تل پہچان لیا گیا اور ایک سانپ کی بتائی ہوئی ترکیب کے ذریعہ اپنی اصلی پہنت میں آ گیا۔ اس کے بعد بچہ طے ہوئے آپس میں ملے۔ دمنتی کے باپ نے ایک فوج کے ساتھ تل کو اپنی حکومت حاصل کرنے بھیجا۔

پھر دونوں بھائیوں میں چوسر کا کھیل ہوا۔ اب تل ماہر ہو چکا تھا لہذا جیت گیا۔
سلطنت مل گئی اور نل دمن آرام سے رہنے لگے۔ اس قصہ عشق و محبت نے اس قدر
مقبولیت حاصل کی کہ اُس نے تقدس کا درجہ حاصل کر لیا اور ہما بھارت میں جگہ پا گیا۔

شہر بیدر آج بھی موجود ہے اور اُس سے بہٹ کر اس کے نواحی جنگل میں ایک ٹیلہ
بھی موجود ہے جو ”دنیکی کی سادھی“ کے نام سے اس وقت بھی مشہور ہے۔ یہ قصہ شہنشاہ
اکبر نے سنا تو اپنے وزیر اعظم فیضی کو ہما بھارت سے ندرسی نظم میں اس قصہ کو منتقل کرنے
کا حکم دیا اور فیضی نے اپنی مشہور مثنوی ”نلدمن“ لکھی۔ اور اردو میں اس قصے سے متعلق
جتنے بھی نسخے ملتے ہیں، ان میں سے اکثر میں کہانی کی بنیاد فیضی ہی کے متن پر رکھی گئی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ فیضی نے ۱۰۳۳ھ میں یہ مثنوی لکھی تھی۔ تیار ی کے بعد جب
۱۵۹۳ء
فیضی اکبر کے سامنے اس قصہ کو سنائے کھڑا ہوا اور اُس نے پہلا شعر پڑھا :۔

اے درہگ و پورے تو ز آغاز
طاؤس نظر بلند پر واز

تو عرفی نے اعتراض کیا :۔

”طاؤس راجہ پر واز؟ ازیں بام تا آں بام؟ بگو“ غنائے نظر بلند پر واز“
چنانچہ اس وقت فیضی کی نلدمن کے تمام نسخوں میں یہ مصرع یوں ہی ملتا ہے۔

راحت نے اپنی مثنوی ۱۲۲۲ھ میں لکھی تھی۔ یہ بڑی لمبی چوڑی مثنوی ہے :۔
گئی میں نے جو بیتیں، کہہ کر کس سر :۔ ہوئیں گنتی میں سورہ سو پچھتر
دمن کی تعریف اہل کے سامنے یوں کی جاتی ہے :۔

عجب اک ماہر و ایسی دہاں ہے کہ جس کا مشتری سارا جہاں ہے
بناتی ہے جو دلکش زلف سے دام :۔ دمن کہتے ہیں سب اس عجیب سے نام
بے موقع سے کیا، ہر ایک اعضاء مرتب ہے بدن اُس کا سراپا
ہزاروں برہمن اُس پر ندا ہیں :۔ اُسی میں صنم کے آشنا ہیں
نہ وہ ہندو فقط اس زلف و جوانی :۔ مسلمان بھی کرے قربان ایمان

اگر دیکھے ہال آس مہر کی ابرو نہ دکھلاوے کبھی پھر حشر نکارو
 وہ کہیں مست چشم شکبہ آہو : بھرا جس میں سراسر عین جادو
 ”عین جادو“ خوب ہے۔ ”عین“ کے معنی ”آکھ“ کے بھی ہیں اور ”بعینہ“ کے بھی۔
 چوٹی کی تعریف میں کہا ہے :۔

گندھی دل کش عجب حویر :۔ بھرے ہیں پیچ و خم جس میں سراسر
 جواناں، لکبھی خم دیکھ جائے :۔ ہزاروں بے کلی سے پیچ کھائے
 شمر خوب ہے :۔ چوٹی کو سانپ سے سمجھوں نے تشبیہ دی ہے۔ مگر درویش سہارنپوری
 نے جو شمر کہا ہے، وہ اپنا جواب نہیں رکھتا :۔

پڑا جو سایہ گیسو، جھپک کے ساتی نے
 یہ کہہ کے رکھ دیا ساغر، کہہ شراب میں نہا

وہاں بے عقل جانور کو، چوٹی پر سانپ ہونے کا دھوکا ہوا تھا۔ یہاں خود چوٹی والی
 کو اپنی ہی چوٹی پر سانپ ہونے کا دھوکا ہو جائے تو دوسرے کا کیا ذکر؟ ہندوستان
 کا ذکر ملاحظہ ہو :۔

عجب نرمت فرا ہندوستان ہے :۔ کہ ہر شہر اس سے رنگیں بوستان ہے
 غضب ہیں بستہ ہاں کے شوخے و بیباک :۔ کہیں زاہد کا دل لینے میں چالاک
 دیا ہے حق نے ایسا سن نکلیں :۔ کف پا کو نہ پہنچے لب لبو چہن
 وہ کا فر لطف رکھتے ہیں مکر تک :۔ پھنسے جس میں دل اسلام بیشک
 جہاں ایسے بتوں کی ہو خدائی :۔ کہیں کیونکر نہ واں سب جہت سائی
 ہندوستان خود فارسی لفظ ہے جس کے معنی ”ہندوؤں کا ملک“ ہے۔ سہارنپوری نے
 کہا ہے :۔

بہ شوخی و فطرت بہ ہندوستان

اس لئے ”ہندی“ کوئی اور زبان نہیں بلکہ ”اردو“ ہی کو ”ہندی“ کہا جاتا ہے۔ یعنی
 ”ہندوستان کی زبان“ جیسے ”فارسی“ کے معنی ہیں ”فارسی کی زبان“ چنانچہ ان الفاظ
 Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(۱۲۱۸ھ/۱۸۰۳ء) میں مرزا جاجان منظر کے ذکر میں ہے کہ :-

”باز زبان ہندی کہ مراد از اردو است“

راحت نے بھی ”ہندی“ سے مراد ”اردو“ ہی لیا ہے۔ چنانچہ سببہ والیف میں کہا ہے :-

جو دیکھا آج کل ہندی کا چرچا :- ہوا دل ایک دن مشتاق اس کا

کہ عشقِ نل جو ہے عالم میں مشہور :- کرسی ہندی زبان میں اس کو مذکور

اگرچہ فارسی میں سب بیاں ہے :- مگر طویل اس کی ہر اک داستاں ہے

اشارہ دل سے یوں میں نے جو بیاں :- سخن کا جلد تر دریا بہا یا

اور یہی دریا نلدن یا داستانِ راحت کے صفحات میں رواں دواں ہے۔ اصل قصہ جو

ہما بھارت میں ہے وہ کامیڈی ہے مگر راحت نے اسے ٹریجیڈی بنا دیا ہے :-

پڑی تھی لاش عاشق کی جہاں پر :- گئی ہنستی ہوئی آخر وہاں پر

گلاب و عطر سے پھر لاش نہلا :- دیا رنگین کفن پھر اس کو پہنا

وہاں سے پھر اسے تختوں پر لا کر :- لیا زانو پہ رکھ سر کو اٹھا کر

ستی ہونے کا جو ہوتا ہے دستور :- کیا اک اک بجا، غم دل سے کر دور

اٹھا اس غم سے باہر شورِ محشر :- چلے پیرو جواں سب حال سن کر

دمن کے دل میں تھی جو عشق کی آگ :- بدن میں خود بخود بس لگ گئی آگ

لگی جلنے بزرگِ شمع کا نور :- دکھایا مہر کا ہر ایک کو نور

زبس اس سیم تن کا عشق تھا پاک :- صنم کے ساتھ جل کر ہو گئی خاک

اس مثنوی کا قطعہ تاریخِ خود مصنف نے لکھا ہے :-

ہوئی جب مثنوی تیار یکسر :- بندھا تاریخ کا دل میں تصور

مرے ہیں ایک مشفقِ کالی پرشاد :- ہوئے اس مثنوی کو سن کے جو شاد

عنایت کر اسی دم غور فرما :- کہا ”یہ داستاں ہے راحت افزا“

اس سے سنہ تصنیف ۱۲۲۲ھ/۱۸۰۸ء نکلتا ہے۔

راحت کی دوسری اچھی مثنوی " غنیمتِ اردو " ہے جو " نگارستانِ راحت " کے نام سے بھی مشہور ہے اور جس میں شاہد اور عزیز کا فسانہ " عشقِ نظم " ہوا ہے۔ دراصل یہ مثنوی غنیمت کی مثنوی " غنیمتِ المعروف " بہ نیرنگِ عشق " کا ترجمہ ہے۔ نمونہ یہ ہے:

اشکوں سے غبارِ زلفِ دسویا :- ہر بال کو مشک میں ڈلوایا
پیشانی پہ چُن کے تازہ انشان :- گردوں کا بنایا ماہِ تاباں
لکشمہِ ہمدی کا وہ جسایا :- آنکھوں سے اسے ہوا رُ لایا
آراستہ کر کے ساری پوشاک :- بیٹھا محفل میں چُست و چالاک
ہر سازِ طرب ہوا مہیسا :- سازوں نے مٹایا غم کا کھٹکا
" سوزِ عاشقان " چھوٹی سی مثنوی ہے اور مجازی نہیں، حقیقی ہے:

منظرِ عشق، یا خدا، ہو دل :- مصدرِ صدمہ صفا ہو دل
گل پہ گل روزِ سیکڑوں کھائے :- بے کلی سے درانہ گہرائے
زخمِ اس کا نہ ہو رفو برسوں :- اور ٹپکا کرے ہو برسوں
اشک چمکائے چشمِ گریاں سے :- برق چمکائے آہِ سوزاں سے
آتشِ عشق سے جلے ہم تن :- خرمنِ ننگ پر ہو شعلہِ مگن
ایسا سوزِ دروں سے ہو بیتاب :- غم سے بن جائے باہمی بے آب

راحت کی مثنوی " نہرہ و بہرام " نہ مل سکی۔ ڈاکٹر گیان چند نے مجھے بتایا کہ اس پر ڈاکٹر محمد باقر کا ایک مضمون اور نیٹلس کالج میگزین کے فروری نمبر ۱۹۶۳ء میں شائع ہوا تھا۔ مگر کوشش کے باوجود یہ ہر چہ مجھے دستیاب نہ ہو سکا۔ خود باقر صاحب نے عنایت فرمائی سے معذوری ظاہر کی۔

راحت - منشی پتر بھوج سہائے

صاحب " اردو مثنوی شمال ہند میں " نے بتایا ہے کہ راحت موصوفیؒ،

۱۳۴

جیسا کہ ڈاکٹر عقیل کے مقالہ سے ظاہر ہوتا ہے، ایک مثنوی "راحت سچا" کے نام سے لکھی تھی، جس میں راجہ اندر کے اکھاڑے کا حال درج تھا۔ کوئی نمونہ نہیں مل سکا۔

راضی - منشی بیارے لال

راضی، آگرہ کے رئیسوں اور فاضل لوگوں میں سے تھے۔ اپنی علمی تفصیلت کی وجہ سے راجہ جسونت سنگھ کے زیادہ میں وہ ذکیل ریاست بھرت پور رہے تھے۔ شاعری کا اچھا ذوق تھا۔ بنشاش اور عشرت لکھنوی نے ان کا تخلص راضی بتایا ہے مگر شہابی صاحب نے انہیں راضی لکھا ہے۔ عشرت صاحب نے ان کا نام بیارے لال لکھا ہے، مگر بعض جگہ بہاری لال کر کے ذکر ہوا ہے۔ ۱۸۹۵ء میں بعالم ضعیفی انتقال فرمایا۔ ان کا یہ شعر بہت مشہور ہے :

کیوں نہ اچھوں کو بڑے گھر رہیں، اللہ نے

خاروں میں گل، پتھروں میں سیم وزر پیدا کیا

راضی بہت بڑے شاعر تھے اور ان کے اکثر اشعار مشہور اور ضرب المثل کی حد تک معروف ہیں۔ مثلاً یہی ایک شعر :۔

بھول جاتا ہے آپ کو، کم ظرف

کچھ بھی گراقتدار ہوتا ہے

راضی نے تین مثنویاں لکھی تھیں جن میں انھوں نے گلستاں، بوستاں اور انوار سہیلی کو نظم کیا تھا۔ "نگار راضی" (گلستاں) کا نمونہ یہ ہے :

تھا حکیموں میں نامی ایک حکیم :۔ اپنے فرزند کو برائے سلیم

ہوا مانع زیادہ کھانے سے :۔ خوف بیماری کا دکھانے سے

کہ پسر، سیری رکھتی ہے رنجور :۔ مرد کو سیری سے حذر ہے ضرور

۱۳۵

”ولا راح راضی“ (بوستان) کا نمونہ یہ ہے :
 قحط ایسا دمشق میں آگیا : فرق یاروں کے عشق میں آگیا
 سندی کے شعر :۔

چناں قحط سالی شد اندر دمشق کہ یاراں فراموش کردند عشق
 کا کیا صحیح اور صاف ترجمہ ہے ؟ راضی نے مثنوی نگاری کی دنیا میں یہ انوکھا کام کیا
 تھا کہ سندی کی گلستاں، بوستان کو نظم کر دیا تھا۔ شاید اس لئے کہ وہ اردو اور فارسی دونوں
 کی کامل صلاحیت اور ترجمہ کی پوری قدرت رکھتے تھے۔ مگر اس ترجمہ کا مطلب یہ نہیں ہے
 کہ وہ لطافت مطلقاً کھودے، جیسے عام غلوں پر ترجموں میں ہوا کرتا ہے۔ مثلاً اسی
 مثنوی کے یہ شعر کیسے حسین ہیں :۔

ہوا ایسا زین پہ چرخِ بختیں :۔ لئے تر لب نہ اُس نے کشت و غل
 ہوئے جاری نہ چشمہ لے قیام :۔ خشک تھا گل، سوائے چشمِ تیم
 ”انوار اسلمی“ کا نمونہ یہ ہے :۔

کرتا ہوں اس کتاب کا آغاز :۔ نام سے اُس کے جوہر واقف دار

گر دگر کشمیر مرغزار تھا ایک :۔ گو ما فردوس پڑہا ہوا تھا ایک
 تھی زین پر جو کثرتِ انہار :۔ بنی تھی صحن، گنبدِ دوار
 عکسِ ایماں سے اُس کے زلغ کا پیر :۔ دمِ طاؤس سا تھا آتا نظر
 جہاں تک قدرتِ شاعری اور سلاستِ زبان کا تعلق ہے اس میں کلام نہیں لیکن جس
 حد تک مزے داری کا تعلق ہے کوئی خاص مرتبہ نہیں۔

راغب۔ منشی سمن اہل

صاحب ”اردو مثنویاں“ نے، بلوچ مارٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ راغب نے

ایک مثنوی ”راہبہ حیرت گٹ و رانی چند رکرن“ کے نام سے لکھی تھی۔ راہبہ امر وہی رہنے والے تھے۔ راغب نے یہ مثنوی لکھ کر سرہنری ایلٹ گورنر کے نام سے معنون (DEDICATE) کیا تھا جسے وہ اپنا مرثیہ کہتے اور سمجھتے تھے اور جس کی شان میں چند تصدیق اسی مثنوی میں شامل ہیں۔ ایک شعر میں اپنا ذکر یوں کیا ہے :-

سمن آل معروف ہوں در جہاں :- تخلص ہے راغب، مراد دوستاں

ڈاکٹر گیان چند جین نے بھی ”اردو مثنوی شمال ہند میں“ میں ان کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ دو ہزار سینتیس اشعار کی لمبی مثنوی ہے ابتدائی نو فصلوں میں ایلٹ صاحب اور امر وہی کی تعریف و توصیف کی گئی ہے۔ جس نسخہ کو جین صاحب نے کیٹلاگ میں دیکھا تھا وہ ظاہر ہوتا ہے کہ ۲ ستمبر ۱۸۶۷ء کا لکھا ہوا ہے۔ یہ برٹش میوزیم میں ہے۔ نمونہ کہیں سے نہ ملا۔

رہے۔ منشی اروڑا رائے

صاحب ”اردو مثنویاں“ نے ”سورہنی ہیواں“ کے ذکر میں کہا ہے کہ اروڑا رائے کی بھی ایک مثنوی، اس قصہ پر دریافت ہوئی ہے جو برٹش میوزیم لندن میں ہے۔ یہ مثنوی ۱۸۶۱ء میں لاہور سے شائع ہوئی تھی۔ اسی صفحات ہیں۔ انداز ہے کہ رائے نے امت رام بیتاب کے نثری نسخہ کو سامنے رکھ کر یہ مثنوی لکھی تھی۔ نمونہ نہیں مل سکا۔

رعد۔ منشی حب لال

رعد، ہنڈیا ضلع الہ آباد کے رہنے والے تھے مگر ان کے والد منشی کنیش پرشاد کا قیام ریاست گوالیار میں رہا کیونکہ ان کے بہنوئی امت پرشاد گوالیار میں کونسل آف ایجنس کے ممبر تھے۔ رعد اردو، فارسی اور انگریزی میں یکساں استعداد کامل رکھتے تھے۔

۱۸۹۸ء میں گوالیار میں وکالت شروع کی۔ ۱۹۰۲ء سے شاعری شروع
کی اور داغ کے شاگرد بنے۔ ان کی ایک مثنوی ”نذرِ حقیقت“ ہے جو شاید
۱۹۲۸ء میں چھپ گئی تھی۔ نمونہ نہیں مل سکا۔

رفت - نشی متوال

رفت، مراد آباد میں ڈپٹی انسپکٹر آف اسکولس تھے۔ انھوں نے ایک
مثنوی ”مفید الذہن“ لکھی تھی جس میں ہندو نصاب و غیرہ کو صفتِ تجنیس قافیہ میں
نظم کیا تھا۔ شعر کو، بازیگری بنا دینا عجیب مذاق ہے۔ صنعتِ گری سے شعری عظمت
و روانی اور لطافت و شاعرانہ دل پذیری ختم ہو جاتی ہے اور خاص طور سے ہندو
نصاب تو اور بھی سلاست و لطافت کے خواہاں ہیں۔ تکلف و تصنع سے وہ کبھی
با اثر اور بار آور نہیں ہو سکتے۔ نمونہ یہ ہے:

عدل سے آپ کو، تہی مت کر، عدل سے آپ کو تہی مت کر
رہ انصاف سر کے بل، سر کر، رہ انصاف میں فدا، سر کر
عدل کر، عدل کر، نہ کر بیداد، نخلصی ہے نہ حشر میں، بے داد

رند - نشی کھیم نرائن

ڈاکٹر عقیل نے ”اردو مثنوی کا ارتقا شمالی ہند میں“ میں بتایا ہے کہ
رند نے ایک مثنوی ”یاد و بھار“ کے نام سے لکھی تھی۔ یہ لکھنؤ کے تھے۔ صاحب
”ہندو شعرا“ نے انہیں ”نسیرۃِ راجہ لچھی زراعتی و رنیتِ مہاراجہ ٹکلیٹ رائے“ بتایا
ہے۔ نمونہ کہیں نہیں ملا۔

رنگین - منشی رنگین لال

صاحب "اردو مثنویاں" نے لکھا ہے کہ بٹاش نے رنکین کو خیالی رام خیالی لکھنوی (شاگرد قتیل) وفات ۱۸۸۲ء (۱۳۹۹ھ) کا برادر زادہ اور منشی جواہر سنگھ جوہر (شاگرد ناطق وفات ۱۸۸۰ء (۱۲۹۶ھ) کا شاگرد لکھا ہے۔ رنکین نے "سنگھاسن بتیسی" کے نام سے ایک مثنوی لکھی تھی جو لکھنؤ سے چھپ گئی تھی۔ نمونہ نہیں ملا۔

رواں - منشی جگت موہن لال

رواں، ۱۲ جنوری ۱۸۸۹ء کو پیدا ہوئے اور ۱۰ اکتوبر ۱۹۳۴ء کو انتقال کئے۔ ان کے والد کا نام چودھری گنگا پرشاد تھا۔ رواں کا آبائی وطن اناؤ تھا، مگر قیام لکھنؤ میں رہا اس لئے خود اور دوسرے بھی رواں کو لکھنوی ہی کہتے اور بولتے تھے۔ شاعری شروع کی تو پہلے افضل لکھنوی کے، بعدہ عزیز لکھنوی کے شاگرد ہوئے اور واقعہ یہ ہے کہ عزیز نے رواں کو رواں کر دیا۔ رسالہ سہیل (علیکٹر) میں جب اُن کی دو ایک غزلیں شائع ہوئیں تو وہاں سے مشورہ دیا گیا کہ :-

”غزل گوئی کا میدان تنگ ہے اور بالخصوص لکھنؤ کا رنگِ تیزل روز بروز تنگ ہوتا چلا جاتا ہے اور جناب رواں کی جلدتِ طبع اور زورِ خیال کے لئے ایک وسیع تر میدان کی ضرورت ہے۔ بہتر ہو کہ اگر رواں ”غزل گوئی“ جہاں تک ممکن ہو کم کرے اور اپنا وقت عزیز ”نظموں“ کی تصنیف میں گزاریں۔“

شاید رواں نے یہ مشورہ قبول کر لیا اور وہ نظم کی جانب متوجہ ہو گئے۔ رواں نے دنیا سے مثنوی نگاری میں، پہلی بار مثنوی کو سوانح حیات کے کام میں

لایا اور مشنوی "کو تم بدھ" لکھی۔ رواں کے سوا غالباً اردو زبان کے کسی شاعر نے اس عنوان کو اپنا موضوع فکر نہیں بنایا۔ رواں مرحوم، بڑے ہی آزاد خیال، بلند نظر اور انسان نما شخص تھے۔ وہ مذہب پر انسانیت کو اور خلیہ پر انسان کو ترجیح دیتے تھے۔ اقبال سے کہا تھا:-

"میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیارا ہو گا"

بدھتہم میں بھی یہی چیز ہے۔ وہاں خدا کا تصور ہی نہیں پایا جاتا صرف عمل ایک اور کا پھر پر سالہ زور اور مذہب کا دار و مدار ہے۔ اور پھر عمل میں بھی عذاب و ثواب کا تصور اور اندیشہ و امید نہیں بلکہ صرف برائے انسانیت، اس کی فرضیت لازم کی غمی ہے۔ وہاں عملی کار خیر صرف اس لئے کیا جاتا ہے کہ انسانی زندگی کو مصائب و آلام سے نجات دلائی جاسے۔ اور زیادہ سے زیادہ انسانوں کی، بلا تفریق نسل و رنگ اور عقیدہ و مسلک خدمت کی جلتے۔ رواں کا بھی یہی مطمح نظر تھا۔ فرماتے ہیں:-

مال زندگی بے کام کرنا، کام کرتا ہوں
ماتھے ہے، اگر ہو کاوشیں شود و زیاں مجھ کو

رواں ہر چیز کو بدھتہم کی نفسیانہ بلند نظری سے دیکھتے تھے۔ "تصوف" میں بھی بجز خدا کے اور کسی چیز کا لوگ یقین نہیں رکھتے۔ "بدھتہم" میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، خدا کا کوئی تصور نہیں ہے کہ اس پر ایمان و یقین کا سوال پیدا ہو۔ رواں کا بھی یہی تصور تھا۔ فرماتے ہیں:-

رواں، سوائے اجل، اس جہان فانی میں

نہیں ہے اور کوئی شے، یقین کے قابل

"موت" کو "یقین" کے لفظ سے قرآن حکیم میں بھی یاد کیا گیا ہے:-

"تم اپنے پروردگار کی عبادت کے سوا یقین (موت) کے ہیں:-"

(الحجۃ - ۶ - ۱۱۹)

رواں کا جو "یقین" صرف "اجل" تک محدود تھا وہ بالآخر آ ہی گیا۔ اور ابھی وہ مشنوی

کمل بھی نہ کر پائے تھے اور جنگل کی صبح کا منظر قلب پر فرما رہے تھے کہ اُن کا انتقال ہو گیا۔
 رفاں کے سب سے بڑے دوست کرشن سہائے وحشی کا پیوری نے، باقی حصہ کو نظم کر کے
 کمل کیا اور اسے شائع کرا دیا۔ اس طور پر یہ مثنوی یا محنت ضائع ہونے سے بچ گئی۔

مثنویاں عام طور سے حمد یعنی خدا کی تعریف سے شروع ہوتی ہیں، رفاں کا دلچسپان
 ”بدھنرم“ کی طرف توجہ جہاں خدا کا کوئی تصور نہیں ہے اس لئے انھوں نے کوئی حمد نہیں
 لکھی۔ بلکہ مثنوی یوں شروع کی: سہ

آدمی ہے آئینہ خانہ میں دنگ، عقل مند اور پائے فکر لنگ
 خالق اس ارض و سما کا کون ہے؟ بانی اس بزم بھا کا کون ہے؟
 کھل نہیں سکتا کبھی ہرگز یہ راز، بے محل ہے نہ ہوں کی ترک تاز
 چلتے پردے ہم اٹھاتے جاتیں گے، اور پردے آگے آتے جاتیں گے
 شاید اُن کی نگاہ میں، دیوی دیوتا اور بتوں کی بھی کوئی عظمت و اہمیت نہ تھی، وہ
 سنگ دل، سنگین بدن سنگین قبا، ان بتوں سے کیا تمناے وفا
 یہ مدد آخر ہماری کیسے کریں؟ دیوتا بیکار ہیں، مجبور ہیں
 سارے یہ بلدان اور قربانیاں، یہ عبادت ہے کہ ثبوت، بے گماں
 دیوتا اگر ایسے نعوں آشام ہیں، آخر ان کے ”دیوتا“ کیوں نام ہیں؟
 جبر و قدر اور مجبوری و مختاری کا مسئلہ بڑا الجھا ہوا ہے۔ تیرے کہا ہے: سہ
 ناحق ہم مجبور دن پر تہمت ہے خود مختاری کی
 جو چاہیں سو آپ کر رہے ہیں، ہم کو عیب بدنام کیا
 پیارے لال راضی نے کہا ہے: سہ

پست بہت، روتے رہتے ہیں سدا تقدیر کو
 صاحب بہت، پیش کرتے ہیں، تقدیر کو

رفاں، عظمت انسان کو یوں ظاہر کرتے ہیں: سہ

دوسرا دین بھی ہے، اس تھوڑے کا، نام ہے تقدیر بھی، تدبیر کا

۱۴۱

وہ اس سلسلہ میں ثبوت و دلائل بھی رکھتے ہیں اور پورے اطمینان سے فرماتے ہیں: ہم
 از زمین تا آسمان ہنفتیں: کیا ہے جو انسان کے اکان میں نہیں؟
 عرش اعلیٰ ہے مقام آدمی: نار و جنت ہیں، مقام آدمی
 آپ اپنا سحر بھی، تسخیر بھی: آپ اپنا زہر بھی، اکسیر بھی
 آدمی تو چاہئے حسن عمل: ہے یہی ہر عقدہ مشکل کا حل
 چاند و مرتجح تک کی پر داز، کیا یہ ثبوت نہیں کہ رواں کا کلام الہامی ہے؟ فلسفہ موت
 و حیات سنئے: ہم

یا بڑھے یا آدمی پیچھے ہے: ایک مقام متقل و دشوار ہے
 یوں ہی دنیا چال چلتی جائے گی: ظاہری صورت بدلتی جائے گی
 ہے یہی تعبیر روح کائنات: ہیں یہی تبدیلیاں راز حیات
 موت سے ڈرنا خیال خام ہے: موت انہیں تبدیلیوں کا نام ہے
 ہے تغیر تا قیام کائنات: ہے تغیر تک یہ سب رنج و حیات
 حد منزل تک اگر آجائیں ہم: اس تغیر سے رہا ہو جائیں ہم
 گرنہ ان تبدیلیوں سے ہو نجات: پھر تو ہے دارا المحن، دارا الحیات
 رواں مسئلہ تنازع کے شاید قائل تھے: آخری اشعار سے یہی ظاہر ہو تا ہے بہر حال!
 ان کا یہ شعر بڑا قیمتی ہے: ہم

ہے فقط حسن عمل، نیرین زریست

خدمت خلقِ خدا، آئین زریست

ساکت - نقشِ سالک رام

ساکت، غازی پور کے رہنے والے تھے۔ شاعری میں وہ شمشاد کھنڑی کے شاگرد
 تھے۔ صاحب "ہندو شعرا" نے انہیں سالک رام کے میں بکنڈہ باشی لکھا ہے۔ صاحب

۱۲۲

”اردو مثنویاں“ نے ”سستی پٹوں“ کے ذکر میں سالک کی بھی مثنوی ”سستی پٹوں“ کا ذکر کیا ہے۔ نمونہ نہیں مل سکا۔

سحر۔ منشی دیرپا پرشاد

سحر بدایوں کے رہنے والے تھے۔ ۲۲ دسمبر ۱۸۴۰ء کو پیدا ہوئے۔
اجداد کا وطن بانکر پور متوفات سندیلہ (اودھ) تھا۔ مگر ان کا قیام برار دلی اور
لکھنؤ میں رہا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے والد منشی جتئی لال اختر اور ان کی والدہ دونوں
شاعر تھے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد محکمہ تعلیمات میں ملازم ہوئے اور ڈپٹی انسپکٹری
کے عہدہ سے پensen حاصل کی۔ سحر بحر العلوم تھے۔ مختلف علوم و فنون میں ان کی متعدد
کتابیں ہیں۔ خطاطی میں یگانہ روزگار تھے اور ان کے سیکڑوں شاگرد نامور ہوئے
ہیں۔ صاحب دیوان تھے۔ ۵ دسمبر ۱۹۰۵ء کو انتقال کئے۔

صاحب ”تذکرہ شعراۓ ہندو“ نے ان کی ایک مثنوی کا ذکر کیا ہے جس کا نام
”نظم پرویں“ تھا۔ نمونہ نہیں ملا۔ مہر چندک ”نظم پرویں“ مثنوی بھی ہو سکتی ہے، مگر
مجھے اندیشہ ہے کہ یہ مثنوی نہیں بلکہ خطاطی سے متعلق کوئی کتاب ہوگی۔ اور مجھے
خیال آتا ہے کہ میں نے بچپن میں کتاب اپنے یہاں دیکھی تھی۔

سحر۔ منشی اقبال ورما

سحر، ہنگام کے رہنے والے نہایت صاحب علم و فضل اور زبان اور شاعر
تھے۔ انھوں نے شکنتلا کے قصہ کو ”نیرنگ سحر“ کے نام سے مثنوی کا جامہ پہنایا
تھا۔ یہ مثنوی انھوں نے ۱۹۱۰ء سے لکھنی شروع کی تھی۔ اور ۱۹۱۶ء میں
ختم کی تھی، جو اسی سال شائع بھی ہو گئی تھی۔ جس طرح کہ ان کے ایک دوا لکیز

۱۲۳

کامیڈی کو درد انگیز ٹریجڈی میں بدل دیا ہے، اسی طرح سحر نے بھی اپنی طرف سے
حک و اضافہ فرمایا ہے۔ "اتماس" میں خود فرمایا ہے کہ :-

"یہ نظم قریب قریب بالکل میری طبعزاد ہے۔ اصل ڈرامہ کی تقلید
صرف اسی حد تک کی گئی ہے، جہاں تک محض خاص خاص واقعات کا تعلق
ہے۔ نیز قصہ کا تسلسل قائم رکھنے کے لئے مجھ کو چند ابواب کا بطور خود
اضافہ بھی کرنا پڑا ہے۔"

نمونہ کے لئے سراپا کے یہ اشتراک ملاحظہ ہوں :-

فرق اُس کا تھا تختِ فہم و ادراک بہ متثالِ نماے صنعتِ پاک
پیشانی میں آئینہ کی تنویر :- دکھاتی شان، حسنِ تقدیر
پتلی آنکھوں میں جلوہ گر تھی :- یا مہر کی چرخ پر نظر تھی
پلکیں تھیں برنگِ ابر و لجو :- دو قوس تیز بھین دو نواں ابرو
رخساروں میں کچھ عجب سماں تھا :- سعدین کا باہی قمران تھا
وہ گردنِ سرخ ست و مغرور :- شیشہ میں بھری شرابِ انگور
نہایت عمارہ شعر ہے - شکستہ کے جذبات کی تصویر :-

داں تک نہ گیا خروشِ تیرا :- اسے نالہ ! عبت ہے جوشِ تیرا
اے عشق ! یہ نفرت وفا کیوں :- مظلوم ہے جبر کیوں؟ جفا کیوں؟
احسان ترا کیا رہے گا مجھ پر :- نکلی جو تڑپ کے جانِ مضطر؟
اے دل ! تجھے ہاتے کیا ہوا ہے :- کیا دہریں تو ہی مبتلا ہے؟

آخر میں یہ مثنوی اصل کی طرح کامیڈی بنا دی گئی ہے :-

تصویر جو راہ پر پائی :- تو جادہ وصل پر وہ آتی
یعنی یہ چل ادھر سے پر مشوق :- دیکھا ادھر اُس کو شبہ بے باوق
رک رک کے قدم برہماتے دیکھا بہ شرماتے، جلتے، آتے دیکھا

اس شعر کو یہ طبع کہہ کر ان مشکل کی ایک آیت یاد آگئی، حضرت موسیٰ کے ذکر میں ہے کہ :-

۱۴۴

”پھر مرنے کے پاس ایک لڑکی آئی جو شرماتی ہوئی چلتی تھی۔“

(قسط ۳ - ۲۸)

لوگ قرآن مجید کو ایک خشک کتاب سمجھتے ہیں۔ بھلا فطری شریعت کی اس سے بہتر مثال کیا ملے گی؟ آگے ملاحظہ فرمائیے :-

جانا دلدار دلربا کو :- پہچان لیا شکستہ کو
آنکھوں میں لیا وہیں نظر ساں :- پہلو میں لیا وہیں جگر ساں
عارض کی نگہ سے لیں بلاتیں :- گیسو کی مڑے لیں بلاتیں
قرآن کے شاہ ہوا :- گوہر آنکھوں کے بے شمار، گوہر
وہ شرم تھی مقتضائے فطرت :- یاں اپنے کئے پہ تھی ندامت
نظارۂ اجتماع وہاں تھا :- باہم مہر و مہر کا قرآن تھا
خاتمہ یوں ہوا ہے :-

سامانِ طرب جو تھے فراہم :- سب رہنے لگے خوشی سے باہم
تھا شاہ بہرے وہ طفلِ خوش کام :- مشہور ہے جن کا آج تک نام
اس مثنوی کے بارے میں صاحب ”مختار“، ”تہذیب“ کی رائے ہے کہ :-
”سمجھنے کے فسانہ شکستہ کو اردو کا جامہ پہنا کر مثنوی نگاری کا
حق ادا کر دیا ہے۔“

یہ مثنوی ”گلزارِ نسیم“ کی بحرِ بند ہے۔ انداز بھی ویسا ہی ہے، مثلاً :-
بھاگی وہ ادھر سے ہٹ گئی پھر :- جھجکی، ٹٹھکی، سمٹ گئی پھر
منشی دیا نرائن نگم نے فرمایا ہے کہ :-

”ہمارے خیال میں اس کی بندش میں گلزارِ نسیم سے کہیں زیادہ شہرت
اور جڑت ہے۔“

بلاشبہ یہ صحیح ہے۔ گلزارِ نسیم لکھنؤ اسکرل کی آئینہ دار ہے اور وہ اس مثنوی کے
پایہ کو نہیں پہنچتی۔ نگم صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ :-

۱۲۵

”اب تک کسی نے اس کو مثنوی کی صورت میں لکھنے کی طرف توجہ
ہمیں کی۔“

یہ صحیح نہیں ہے۔ سحر سے بہت پہلے نہ صرف مسلمان شعرا سید مرتضیٰ ”رشک گلزار“ کے
نام سے اور غلام احمد ”فراغش یاد“ کے عنوان سے مثنوی ہی کی صورت میں اس قصہ کو
لکھ چکے تھے، بلکہ ایک ہندو شاعر کنور عنایت سنگھ بھی ۱۳۰۰ھ میں ”غارۃ نقشب“
کے نام سے اس کہانی کو اردو مثنوی کا جامہ پہنا چکے تھے۔

سرشار۔ پندت رتن ناتھ

سرشار اردو زبان کے مشہور ترین اکابرین اور نقارین میں سے ہیں۔ ان
کے والد کا نام بھناٹہ پرشاد تھا۔ کشمیری برہمن تھے۔ لکھنؤ میں ان کا خاندان بہت
ممتاز تھا۔ ۱۸۵۱ء میں کشمیر میں پیدا ہوئے اور ۱۹۰۶ء میں حیدرآباد میں انتقال
کیا۔ شاعری میں مظفر علی اسیر لکھنوی کے شاگرد تھے۔ مدت تک ”اودھ اخبار“ (لکھنؤ)
کے ایڈیٹر رہے۔ آخر عمر میں حیدرآباد چلے گئے تھے اور وہاں ”دبیر آصفی“ کے مدیر
ہوئے اور وہیں پچھن سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ ”فسادِ آزاد“ اردو کی ایک ممتاز
مشہور کتاب ان ہی کے قلم کی مرہونِ منت ہے اور اسی کتاب کی وجہ سے سرشار
زندہ جاوید رہ گئے ہیں۔

سرشار نے دو مثنویاں لکھی تھیں ایک ”ساتی نامہ“ جس میں سراپا خوب ہے

نمونہ یہ ہے :-

حسن پر اس پری کے کی جو نگاہ : نظر آتی وہ شکل غیرتِ ماہ
حسن و خوبی میں وہ بہت مغرور : سر سے ہانک پر رنگ شعلہ نور
مست صہبائے غمزہ و انداز : اٹھتا جوہن، شباب کا آغاز
انکھڑیاں تہر کی لگاؤٹ باز : دلربا بابت کا نیا انداز

۱۴۶

نشہ کے لال لال وہ دُور ہے جس پہ زگرے کے پڑتے ہیں ڈولے
 ناک میں بھی وہ نور کا ترکا :۔ چشمِ زہرہ میں جس کے کھٹکے منیا
 اور گلے میں وہ نور کی سہیل :۔ دیکھ کر جس کو جان ہو میل
 کانڈھوں پر وہ ڈوپٹر مل کا :۔ فالسائی رنگا ہوا ہکا
 کرتی شبنم کی آستینوں دار :۔ ملگے ہیں پہ اس کے اور بہار
 نشہ بادہ شباب سے چور :۔ چال مستانہ حُسن پر مغرور
 سیکڑوں بل کر کو دیتی ہوئی :۔ جانِ طاؤس و کبک لیتی ہوئی
 دوسری مثنوی "تحفہ سرشار" ہے یہ اُس وقت لکھی گئی تھی جب پنڈت بشن پرشاد نرائن
 دہلی کے دلایت سے واپس آنے پر ملک میں طوفانِ بے تیزی برپا کیا گیا تھا :۔

لندن کی بلا دو آتشہ سے :۔ آ پیر مٹاں ! کہاں چھپا ہے ؟
 ہنس سے گامیکدہ پر اسے یار :۔ رندوں کو جو تو کرے گا سرشار
 داتا پلو شراب اچھوتی :۔ خوشبو، خوش رنگ، تیز، چوکی
 کوڑکی کبھی نہیں ہے منظور :۔ لیڈی داتق، جسے پیٹے خور
 گھنگھور گھرا ہے آج بادل :۔ میٹلنے کو کر دے تو بیل قفل
 برساوے شرابِ ناب ساقی :۔ دکھلا دے آفتاب ساقی !
 فتویٰ کاٹشی کا کون مانتا :۔ لاکھوں میں پیوں، کھلے خزانے
 سرشار کا قلم، نثر کی طرح نظمیں بھی تیز لقا :۔ اُن کا شعر :۔

نشہ کے لال لال وہ دُور ہے جس پہ زگرے کے پڑتے ہیں ڈولے
 پڑھا تو مجھے اپنے ایک ہندو دوست راجندر ناتھ دھشی کا ایک شعر یاد آ گیا جو مجھے
 بہت پسند ہے :۔

نہیں ہے آنکھ میں تیرے یہ سرخ سا ڈورا :۔ لگی ہوئی ہے ذرا سی شرابِ شیشے میں
 یہ تشبیہ ایسی نازک، باریک اور لطیف ہے کہ اور کہیں نظر نہیں آتی۔ سر قمر کی صبح
 کا سماں ملاحظہ ہو :۔

۱۲۶

تھلکا جھلکا سپیدہ صبح : ہلکا ہلکا سپیدہ صبح
 بھینی بھینی جھلک جھلک کی : اور نغمہ زنی وہ بلبلیوں کی
 اسے ساقی مہر لقا : پردے سے اسے مردِ عزا ابہ خواب تھکے :
 وقتِ سحر اور خلک ہوا ہے : سب سے سب کر کر مزا ہے
 دریا کی طرف چلے نہاسے : غٹ پر یوں کے زمان غلے
 مرغان چمن یہ نکلتے رانی : چوں برہمنان یہ وید خوانی

سرور - نشی خوشی لال

صاحب "اردو مثنوی شمال ہند میں" نے بتایا ہے کہ سرور نے ایک مثنوی
 "نار ناراب" کے نام سے ۱۸۸۸ء میں لکھی تھی۔ سرور کا وطن پٹیالہ تھا جو ضلع
 ایٹہ میں ہے۔ اُن کی اس مثنوی کا ذکر ڈاکٹر عقیل نے بھی اپنے مقالہ "اردو مثنوی
 کا ارتقاء شمالی ہند میں" میں کیا ہے۔ نمونہ کسی نے نہیں دیا۔

سیوا - نشی رام راؤ

سیوا کا کچھ زیادہ حال معلوم نہ ہو سکا، جتنا کچھ ملتا تھا وہ مقدمہ میں پیش
 ہو چکا ہے۔ اُن کی ایک مثنوی "روضۂ آئینہ" مثنوی جنم سے ظاہر ہوتی ہے
 کہ واقعات کر بلا کے بیان پر مشتمل ہوگی۔

شاد - نشی بھوانی پرشاد

ڈاکٹر جین نے بتایا ہے کہ "شاد نامہ" کے نام سے ایک ہندوستانی

۱۲۸

شاہنامہ یا ہندوستان کی منظوم تاریخ بہ شکلِ مثنوی، دو جلدوں میں لکھا ہے، جن کے اشعار کی تعداد چوبیس ہزار ہیں۔ یہ شاہنامہ ۱۲۶۹ھ میں چھپ گیا تھا، نمونہ یہ ہے :۔

راجہ پانگرو، صاحبِ تدبیر و پچھا کر کے برق دم شمشیر
زورِ پنجہ سے توڑا پنجہ غنیم :۔ اپنے قبضے میں لایا ہفت اقلیم
مثنوی کوئی خاص مرتبہ یا زور نہیں رکھتی۔

شاد۔ ہمارا راجہ سرکشن پرشاد

یہ شاد، محتاجِ تعارف نہیں۔ وہ اردو زبان کے مشہور و معروف ادیب اور شاعر ہیں۔ راجہ ٹوڈر مال کی نسل کے مشہور ہمارا راجہ چند لال شاداں آنجنہ کی (وفات ۱۲۶۱ھ) کے نواسے اور حکومتِ آصفیہ حیدر آباد، دکن کے وزیرِ اعظم تھے۔ حکومتِ برطانیہ سے "KNIGHT HOOD" یعنی "سر" کا خطاب پائے ہوئے تھے۔ اردو، فارسی اور انگریزی کے علاوہ تمام دکنی زبانوں اور بعض یورپین زبانوں میں بھی مہارتِ تامہ رکھتے تھے۔ ۱۲۶۹ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۳۵۹ھ میں انتقال فرمایا۔ عام طور سے ان کی دو مثنویاں مشہور ہیں جن کا ذکر منقذِ جنگ ہوا ہے۔ مگر صاحب "بہارِ سخن" نے ان کی اور بھی چند مثنویوں کا ذکر کیا ہے۔ تمام اذکار کو دیکھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ دراصل پانچ مثنویاں ان کا نتیجہ فکر ہیں :۔

(۱) آئینہ وحدت

(۲) آئینہ وجود

(۳) سرِ وجود

(۴) پیاری باتیں

(۵) جلاۃ الکائنات

”بیاری باتیں“ کا نمونہ یہ ہے :

ساتی دے جامِ ارغوانی : جس سے ہوا منگ پر جوانی
طاقت نہیں چھو، کرتوانا : خم منہ سے لگا، نہ کر بہانا
آمادہ ہوں آج کچھ لکھوں میں : مدحِ خواجہ میں کچھ کہوں میں
مندرجہ کی مدح لکھ رہا ہوں : مدحِ حبیبِ مسطیٰ ہوں
”جلوہ کرشن“ کا نمونہ یہ ہے :

یہ تہر کا گرم آسٹیا نہ : وہ تہر کا سرد آستان
تہریاق بھی اور تہر بھی تھا : تھا مہر بھی اور تہر بھی تھا
تھا سوز بھی اور ساز بھی تھا : تھا ناز بھی اور نیاز بھی تھا
جباری د تہر جاں ستانی : ادبِ شفقت و لطفِ مہربانی
کنس کے تن کے موتی کی منظر کشی فرمائی ہے :

نیرنگی دہر کے کرشمے : عبرت کے سبق کے تین منٹے
آلودہ بہ خوں تر پڑا ہے : سرتن سے کہیں جدا بڑا ہے
بیجا تھا غرورِ حکمرانی : عبرت کی ہے جاہِ جہانِ فانی
جو تاجوروں کا تاج لیت : راجاؤں سے جو نراج لیتا
بیجان پڑا ہے سرکلے : سب دور ہیں یا س کون آئے؟
تاج اُس کا زمین پر پڑا تھا : جو ظلم کو رحم جانتا تھا
اس شہنوی کا قطعہ تاریخ مرزا عابد علی گرامی (وفات ۱۹۲۰ء) نے کہا ہے جو
حیدر آباد کے رہنے والے تھے :

اے میں صدمے ہو گئی ہے بیاری بیاری بولِ جال
دیکھتے ہی لوٹ ہو جاتا ہے جس پر سب کا جی
اُس کے بلی بلی جاتے، جس نے سنوا رہا ہے اسے
اس کی چھپ سستی یہ صدمے، ہے پرستاں کی بیری

چاہ والوں کی چہیتی ہے، یہ یہ سف کی طرح
 دیکھیں تو تر بان ہو جائیں، زینجا جان بھی
 شاد کی خدمت میں یہ تار تار میگ مزر دو
 مثنوی اُن کی نویلی ہے، چہیتی، موہنی
 اس سے ۱۳۶۶ھ بمطابق ۱۹۲۷ء

شاد اداں - مثنوی بسا و نال

شاد اداں، اردو سے زیادہ فارسی زبان کے شاعر و ماہر تھے اور صاحبِ
 علم و عقل، فہم و بصیرت اور تہمت و شجاعت تھے۔ وہ نواب امیر خاں وائس وائنگ
 (وفات ۱۲۸۵ھ) کے میرنشا اور ممتاز خاص تھے اور جب کبھی ضرورت ہوتی تو داسرا
 ہند سے ملنے براہِ برہی بطور سفیر ریاست بھیجے جاتے تھے۔ پوری ریاست میں وہ سب
 سے زیادہ صاحبِ صلاحیت اور قابلِ اعتماد رکنِ حکومت تسلیم کیے جاتے تھے۔ یہی وجہ
 ہے کہ شاعری کے لیے ان کو موقع بہت کم ملتا تھا۔ اُن کی ایک اردو مثنوی "کھٹل نامہ"
 ہے جس کا نمونہ یہ ہے:

ذکر کھاٹوں کا کیجئے گرا قلم یہ لقطے کاغذ کو کاٹتے ہیں تمام
 کھٹلوں سے دوات ہے لبریز۔۔ رنگ سیا ہی ہے شکر آئین

شاگر - بندت پیم نراتن

شاگر کا پتھر کے رہنے والے صاحبِ استعداد اور خوش فکر شاعر تھے۔
 جلال لکھنوی (وفات ۱۳۲۶ھ) کے شاگرد تھے۔ انھوں نے "گلزارِ نیم" کے جواب
 میں ایک مثنوی "ہمارے گنیمت" کے نام سے لکھی تھی جس میں قصہ سرویش سنجن کو ۱۳۰۴ھ میں

نظم کیا تھا۔ یہ مثنوی ۱۳۵۵ھ میں چھپ گئی تھی۔ نمونہ یہ ہے :-
 چڑیاں بیڑوں پہ بولتی تھیں :- اُڑنے کو براہِ اپنے تولتی تھیں
 ہشیار ہوئے تھے مرغِ دماہی :- چلتی تھی نسیم صبح گاہی
 مسجد، گرجا، شوالہ، درگاہ :- ہر ایک جاتھا، ذکر اللہ
 بابِ رحمت کھلا ہوا تھا :- ہنگامِ اجا جی دعا تھا
 سرخی جو شفق کی تھی نمودار :- یو پھٹنے کے سرسبز تھے آثار

شاکر - پندرت شیوناتھ کول

شاکر، گوالیار کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد کا نام پندرت کاشی ناتھ تھا۔
 ان لوگوں کا قیام بنارس میں تھا اس لئے کہ شاکر وہاں تہا راجہ بنارس کے اسٹیٹ میں نائب
 دیوان کے معزز عہدہ پر فائز تھے۔ شاکر، پہلے منشی روشن لال دانا سے مشورۂ سخن کرتے
 تھے اور رشید تخلص اختیار کیا تھا۔ جب استاد بدلا اور داغ کے شاکر دہنے تو تخلص
 بھی بدل دیا اور شاکر بن گئے۔ صاحب "بہارِ سخن" نے ان کی ایک مثنوی "مرآۃ الخیا
 کا ذکر کیا ہے۔ مگر نمونہ نہیں مل سکا۔

شائق - لچھمن داس

شائق، یکم فروری ۱۸۹۵ء کو پیدا ہوئے۔ حضرت لبھو رام جوش ملیح آبادی
 کے شاگرد ہیں۔ ان کی ایک مثنوی "نوائے آست" ہے جس کی خصوصیت یہ ہے
 کہ اس میں مرکبِ اضافی یا توصیفی استعمال نہیں ہوئے۔ نمونہ یہ ہے :-
 بالیقین ہوں تری مخلوق میں، خالق تو ہے وہ بے گماں رزق عطا کرتے، رازق تو ہے

تجھ سے روشنی مری آنکھوں میں بہا ہے یزداد آشکارا ایسا ہے تو، پھر بھی کہاں آیا ہے؟
 خاک کا فرش مری پاؤں تلے کس کا ہے؟ عرش آنکھوں سے ولے اور پر کے گاہ؟
 چاند تاروں سے منور ہے شبستان کس کا؟ لالہ دگل سے مسطر ہے گشت ہاں کس کا؟
 سانولہ چہرہ کس کا، یہ فلک پہنایا؟ کون لیتا ہے یہاں شام و سحر اتر کر لائی؟
 چھوڑ رکھا ہے مری دل میں تیرم کس نے؟ میرے منظر میں بھیجے تیرے جسم کس نے؟

شایاں - منشی طوطا رام

شایاں، قوم کا ستھ سرور استوائیں سے اور لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ والد کا
 نام منشی آتمارام، دادا کا لالہ منسکھو رائے اور پردادا کا لالہ منسارام تھا۔ اچھے شاعر اور
 اعلیٰ صلاحیت کے مالک تھے۔ ان کے والد آتمارام بھی بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے۔
 عربی و ترکی زبانوں پر ان کو غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ انھوں نے عربی زبان میں ایک
 قطعہ بھی لکھا تھا۔ شایاں فرماتے ہیں:۔

وہ آشکار بے شبہ تھے بے مثال:۔ کہ حاصل تھا منشی گری میں کمال
 زبان عرب سے بھی آگاہ خوب:۔ سمجھتے تھے ترکی کی وہ راہ خوب
 شہنشاہ تھا چندر باس اس کا نام:۔ اسی نظم سے ہے وہ رنگیں کلام
 نہایت جود لچھپ تھی داستان:۔ کیا اس کو ترکی زبان میں بیان
 بنائی کتاب "ریاض اللغات":۔ نہ چھوڑی کوئی اس میں مطلب کی بات

شایاں ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ ۱۸۸۸ء میں انتقال فرمایا۔ صاحب "نمائند جاوید"
 نے لکھا ہے کہ:۔

"آپ نے امیر حمزہ کی داستان اور الف لیلة منظوم کی تھی اور
 ہما بھارت کا بھی منظوم ترجمہ منشی نو کشور کی فرمائش سے
 لکھا تھا"

صاحب "آثار الشعراء ہندو" نے بھی ان ہی تین مثنویوں کا ذکر کیا ہے۔ صاحب
 "ہندو شعرا" بھی "الف لیله" اور "ہا بھارت" کے ذاکر ہیں اور تیسری کا نام "طلسم شایاں"
 بتائے ہیں، غالباً اس سے مراد داستان امیر حمزہ ہی ہے۔ مگر خود شایاں نے "ہا بھارت"
 کے دیباچہ میں اپنی چار مثنویوں کا ذکر کیا ہے :-

قلم نے کئے چار قصے رقم کہ وہ نظم عالی کا بھرتے ہیں دم
 رقم دو میں احوال ہیں طبع زاد عیاں حسن اور عشق کے اتحاد
 سستی کا ہے اک مثنوی میں بیاں : اسی لکھنوی وہ ہے داستان

چہارم ہے اس داستان سے کلام : خدا جس پہ ہوں سب کے سب غلام

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ "ہا بھارت" کے علاوہ جو اور تین مثنویاں انھوں نے لکھی
 تھیں، وہ متذکرہ مثنویوں سے مختلف تھیں جن میں دو طرح تھیں اور ایک تہیہ۔
 اور "الف لیله" نام کی کوئی مثنوی انھوں نے نہیں لکھی تھی اور نہ داستان امیر حمزہ لکھی
 تھی۔ جہاں تک داستان امیر حمزہ کا تعلق ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا مگر یہ قرین تھیں بات
 نہیں کہ لوگوں نے غلط لکھ دیا ہے۔ انداز ہے کہ "ہا بھارت" کے بعد یہ دونوں مثنویاں
 لکھی گئی تھیں، کیونکہ اس منظم دیباچہ میں "الف لیله" کا بھی ذکر نہیں ہے، مگر میں نے
 شایاں کی یہ مثنوی خود دیکھی ہے۔ بہر حال ! قرینہ یہی ہے کہ شایاں نے دراصل چھ
 مثنویاں لکھی تھیں۔ تین ہا بھارت کی تصنیف سے پہلے اور دو ہا بھارت کی تکمیل کے بعد
 جو یہ ہیں :-

(۱) مثنوی حسن

(۲) مثنوی عشق

(۳) مثنوی سستی

(۴) ہا بھارت

(۵) طلسم شایاں (یعنی داستان امیر حمزہ)

(۶) الف لیله (جس کو ہزار داستان بھی کہا گیا ہے)

”مہا بھارت“ کا ذکر میں نے اس کتاب کے حصہ دوم میں کیا ہے۔ اول الذکر مثنویوں
مثنویوں اور طلسم شہانہ کا نمونہ نہ مل سکا۔ ”الف لیلہ“ کا نمونہ یہ ہے: ۷
زمانہ، سا تمیا ہے بر سر جنگ، نہ رکھ تو دیدہ سوزناں سے دل تنگ
صبوحی دے، دلِ مشتاق ہے چور، جھکی بڑتی ہے ساقی، چشمِ مخمور
پلاوے ہولِ دل کی بیکلی جائے، عنایت مجھ پر سے ساقی، چلی جائے
صبح کا سماں ملاحظہ ہو: ۷

جو نکلا خورِ میاض صبح لے کر، رقم تھے نسخہ پُر نور اُس پر
ہوا مشرق سے پیدا شعلہ طور، شبِ مشکیں ہوئی چل بھر کے کافور
شایاں کی اس مثنوی میں ”ساقی نامہ“ بار بار لکھا ہے اور خوب ہے: ۷
طبیعت کو دے بھی پھول نے خار، یہ دارو اس ہے گی نہ زہار
میں کیوں منت کشی پیرِ مفاں ہوں، نہ آبِ تلخ کو کیوں زہر سمجھوں؟
سیجا بن، پلا، دو چار ساغر، مزاج اپنا ہے چوتھے آسمان پر
تمنا ہے یہی اب بے شش و پنج، پلاسٹہ آتش، تادور ہو رنج
کہاں تک انتظارِ آبِ گلگوں، بیڑے کا رولہ، ساقیا غلی
عروسِ فصلِ گل جانِ چمن ہے، بندھارنگِ عروسانِ چمن ہے
شکفتہ بلبلیں ہیں شاخِ گل پر، گلِ افشانی سے ہے گلشنِ معطر
یہ اشعار واقعی شایان، شایاں ہیں۔

شرما۔ فتنی کن دن لال

ڈاکٹر جین نے بتایا ہے کہ شرما، مہاراج پور کے رہنے والے تھے۔ اور انھوں
نے ۱۹۱۰ء میں ایک مثنوی ”نیرنگ، بخودی“ کے نام سے کبھی تھی۔ نمونہ نہیں مل سکا۔

شعلہ - منشی بنواری لال

پنجاب میں حصار کا علاقہ بڑا مشہور ہے۔ یہ پہلے ایک چھوٹا سا قصبہ تھا مگر اب ضلع ہو گیا ہے۔ ۱۳۵۶ء میں فیروز شاہ تغلق نے یہاں ایک قلعہ تیار کرایا تھا جو ”فیروزہ حصار“ کہلاتا تھا اور اس نے ایک شہر کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ اکبر کے عہد میں یہ شہر صوبہ کا صدر مقام ہو گیا تھا جسے ”سرکار“ کہا جاتا تھا۔ ہالوں، فیہ شاہ ادا اکبر کے عہد میں ہندوستانی لکسال قائم تھی۔ اور سبکے ڈھلتے تھے۔ اب وہاں صرف شہر ڈھلتے ہیں۔

یہاں کا کاستہ خاندان ہر زمانہ میں ادب نواز اور سخن سنج رہا ہے۔ شعلہ کے والد منشی مقلی لال ناظر بھی شعر و ادب میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ مقلی لال نے ہند میں حصار چھوڑ کر علی گڑھ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ شعلہ نے علی گڑھ ہی میں تعلیم حاصل کی۔ شاعری میں غالب کے مشہور شاعر و منشی ہر گوبال نفقہ کے شاگرد ہوئے۔ کچھ دن منشی بالکنندہ بیکبر سے بھی اصلاح لی تھی۔ مرزا حاتم علی ہمدانی مرزا عنایت علی ماہ سے خاص مراسم تھے۔ ۱۹۱۶ء میں انتقال کیا۔

شعلہ نے غزل گوئی میں بڑا نام پیدا کیا تھا اور ان کی غزلوں کا مجموعہ ”انجمن شعلہ“ کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ مگر میرا خیال ہے کہ ان کی مثنوی ”ہندوستانی“ ان کا شاہکار ہے۔

ہندوستان وہ مشہور جنگل ہے جس میں از روئے روایت، سری کرشن جی، عہد طفلی میں، جبکہ وہ ہندی کے گھر میں رہتے تھے، ہندی کی گائیں چراتے اور بانسری بجاتی کرتے تھے۔ ہندوؤں کے نزدیک اس جنگل کو بڑا مرتبہ نہیں بلکہ تقدس حاصل ہے۔ شعلہ کو بھی غالباً، ہندو ہونے کے ناطے، اس جنگل سے بڑی عقیدت تھی، کیونکہ غلابی لوامح، منفرد انداز سے انھوں نے اپنی مثنوی کے لئے بے موضوع چٹا اور بورے

جوش کے ساتھ یہ مثنوی لکھی اور شاعرانہ سحر آفرینی کی ہے۔ اس مثنوی کا دوسرا نام
 ”برجِ شیب“ بھی ہے۔ پنجاب کے نیورسٹی چنڈی گڑھ نے اس مثنوی کو ازراہ
 قدردانی بجا طور پر ایم۔ اے کے نصاب میں رکھا ہے۔ نمونہ یہ ہے :

کدھر ہے ساقی بزمِ شبِ ماہ :۔ کھلا بندہ قبائے حسنِ دلِ خواہ
 صدائے نغمہ کی افسوں گری ہے :۔ عجب درپردہ سازِ دلبری ہے
 خاکِ جلوہ فروشنِ ماہِ تماہ :۔ زمیں بروجِ بن گسترده دماہ
 شبِ مہتابِ فرخیں چادرِ نورِ دہ :۔ میا باں دریا باں، جلوہ طور
 محلا نور تھا ہر اک طبق میں :۔ زمیں لپیٹتی چاندی کے ورق میں
 چاندنی رات کا نورانی سماں، آپ نے خود بھی مارا دکھا ہوگا اور بہتوں کے یہاں
 پڑھا ہوگا مگر نہ خود آپ کے تخیل نے یہاں تک پرواز کی ہوگی اور نہ کسی کے یہاں
 یہ قلب بند دیکھا ہوگا کہ :

زمیں لپیٹتی تھی چاندی کے ورق میں

اور سنتے :۔

شکلی موجِ ہوا سے آسماں میں :۔ جھلک سیما کی ریگِ رواں میں
 منع تھا ہر اک گل پر سنہرا :۔ نظر آتا تھا ہر پتہ، رو پہلا
 معطر دشت تھا عطرِ حناں میں :۔ لپٹ کافور کی موجِ ہوا میں
 یہ آب و تاب تھی انوارِ جہ میں :۔ جھلکتی تھی زمیں، جہاں کی تہ میں
 بنا انشاں تھا ہر تابندہ کوکب :۔ مہرِ نور تھا اک خالِ رخِ شب
 بھرا تھا نور، مہ سے تا بہ ماہی :۔ بنی تھی چاندنیِ ظیلِ الہی

”چاندنی“ کو ”ظیلِ الہی“ کہتے ہوئے دوسرے کسی اور کو آپ نے سنا تھا؟ ”ظیلِ“
 سایہ کو کہتے ہیں اور سایہ کے معنی ہی اندھیرا کے ہیں جو روشنی کی ضد ہے، مگر شعلہ
 نے ”چاندنی“ کو ”ظیلِ الہی“ بنا دیا جو نور ہی نور ہو گئی۔ اثراتِ نغمہ ملاحظہ ہوں :۔
 دھری مرنی ادھر گردھری چھب :۔ سہرے سرِ شام نے اعجازِ لب

قیامت نزعِ عجیب انداز سے تھا : لبِ جہاں آفریں دما سزائے تھا
 ہوا تھا سوز سے بیتاب پانی یہ بنا تھا آگ پر سیلاب پانی
 پانی کی روانی کو آگ پر سیلاب سے تشبیہ دینا، شعلہ ہی سے ممکن تھا، یہ
 تھی رک رک کے لہروں کی روانی : جہاں چلتا ہوا جہنم کا پانی
 نغمہ دے لے بڑے پانی کا بھی رک کے متوجہ ہو جاتا، اس نغمہ دے کے دلکشی کی آخری
 حصے جو کہ کرشن جی کے لئے ممکن ہو سکتا تھا اور جس کو شعلہ ہی منضبط
 کر سکتے تھے یہ

تلاشِ دل میں ہر نغمہ رواں تھا : بندھا مڑتی کے دھن کا آکاس تھا
 غرض جو عالمِ عباد میں تھا : ہر رنگ سے عجیب فریاد میں تھا
 ہر اک آوازِ پیغامِ بشارت : ہر اک انگلی میں تھی رمزِ اشارت
 سپنے بوسے دے پیغامِ لبیک : پکارے جنتی میں نامِ سب سے
 کیا بچیں ساری گوپیوں کو : پکارا پرسم پیاری گوپیوں کو
 یہ کہہ کے سب نے من، من، دھن بٹکا : چلے سکھو کہ منہ ٹپکے کا پیارا
 و نورِ شوق سے رشتہ بدن میں : نہ چاں تن میں نہ تنِ قلمیر میں
 رواد سوئے بن از خود فراموش : پری رویاں متھرا دوش بردوش
 بھر اجادو تھا بنی کی صدا میں : ہزاروں کر گئی رخنے حیا میں
 ہر چند کہ میں واقعاتی اعتبار سے گوپیوں کے ساتھ کرشن جی کی رنگ رلیوں کی
 داستان کو قطعاً غلط بلکہ قابلِ اعتراض سمجھتا ہوں اور اس کا ذکر میں نے اس
 کتاب کے حصہ دوم میں سری کرشن جی کی سوانح حیات میں کیا ہے، مگر یہاں
 شاعری ہے اور اس حسین انداز و الفاظ کی شاعری ہے جس کی داد دے دینا ظلم ہے۔
 نغمہ کی یہ تعریف کہ وہ حیا میں رخنے ڈالتا ہے، عورتوں کی دواہانہ شیفگی اور نغمہ
 کی سحر آفرینی دکھانے کے لئے عجیب و لطیف ہے۔ شعلہ واقعی شعلہ تاباں تھا
 اور اس نے اپنی اس مثنوی میں اپنی شاعرانہ صلاحیت اور دواہانہ عقیدت کا

ایسا پناہ اظہار کیا ہے، جس کی مثال مشکل ہی سے ملے گی۔ شعلہ کا یہ شعر بہت مشہور ہے :

رہے نہ عشق میں اسے شعلہ دیں عود کیا۔
 ملے بتوں سے خدائی میں خواہ پھونکے
 یہ شعر بھی ان کا بہت پسند کیا جاتا ہے :

کہہ کے بسم اللہ کر لیجئے ستم جو دل میں ہے۔ یاں تو اب اللہ ہی باقی دم بسل میں ہے

شفق - منشی لالتا پرشاد

شفق، لکھنؤ کے محلہ بھوانی گنج کے رہنے والے اور منشی بیچے لال کے بیٹے تھے۔ اردو، فارسی، عربی اور انگریزی میں مہارتِ کامل رکھتے تھے۔ پیشہ کا پی نویسی تھا۔ زبانِ اندانی انھوں نے بطور خاص اس عہد کے سب سے بڑے ماہر زبان آغا علی شمس لکھنوی سے حاصل کی تھی۔ شاعری میں ان کے استاد منشی کنور جی مہرپوش اور شکر دیال فرحت تھے۔ خود فرمایا ہے :

بندہ ناچیز ہے حقیقت ہے۔ فیض مہرپوش، شمس و فرحت ہے
 ان کے اشعار استعارات و تشبیہات گونا گوں اور تناسبِ لفظی و معنوی اور حسنِ بندش سے مرقع ہوتے ہیں۔ تاریخ گوئی میں اپنے وقت کے بے مثل شاعر ملنے گئے ہیں۔ بقول صاحب "تذکرۃ شعرائے ہندو" :-

"چار مصرعے میں، سو لہہ سو لہہ ماؤں نکلتے ہیں"

شفق نے "بہارِ شفق" کے نام سے ایک لمبی مثنوی لکھی تھی جس میں "تصہ بہار درویشی" کو نظم کیا تھا۔ یہ مثنوی بقول منور لکھنوی محاوراتِ لکھنوی کا خزانہ تھی مگر کہیں سے نمونہ حاصل نہ ہو سکا۔

شفیق - منشی لچھی نرائن

شفیق کا اصلی وطن لاہور تھا، مگر چونکہ ان کے دادا عالمگیر کے ساتھ دکن کی فہم پر گئے اور انھوں نے وہیں سکونت اختیار کر لی اور ان کے والد رائے منسٹرام بھی آصف جاہ کے دیوان مقرر ہو گئے، اس لیے شفیق کا خاندان اورنگ آباد میں ہی مستقر قیام پذیر ہو گیا۔ وہ علامہ آزاد بلگرامی (وفات ۱۲۸۶ھ) کے شاگرد اور علی جاہ آباد کے ملازمین میں سے تھے۔ تاریخ کا خاص ذوق تھا جو ان کو اپنے استاد آزاد سے ملا تھا۔ اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ فارسی میں ”ماحب“ اور اردو میں ”شفیق“ تخلص کرتے تھے۔

شفیق کی ایک مثنوی ”تصویر جاناں“ کے نام سے مذکور ہوئی ہے۔ صاحب ”ادب کے ہندو ادیب“ نے اس کے ذکر میں لکھا ہے کہ ”معراج پر جو مثنوی شفیق نے لکھی ہے، اس سے زیادہ ہا ادب الفاظ کوئی مسلمان بھی نہیں لکھ سکتا۔ انداز ہے کہ یہی مثنوی ”تصویر جاناں“ کے نام سے موسوم ہے۔ بڑی کوشش کی مگر کہیں سے بھی کوئی نمونہ نہیں مل سکا جس کا مجھے انفس نہیں بلکہ صدمہ ہے۔

شیام - منشی شیام لال

صاحب ”اردو مثنوی شمالی ہند میں“ نے بتایا ہے کہ شیام ریاست نرنگہ گڑھ میں ملازم تھے۔ دہلی کے رہنے والے تھے۔ اردو، فارسی اور انگریز خط کے عالم تھے۔ انھوں نے شکستہ کو انگریزی سے اپنی مثنوی ”بہار کشمیر“ میں مشتمل کیا تھا۔ یہ مثنوی ۱۲۸۶ھ/۱۳۱۲ء میں شائع ہوئی تھی۔ نمونہ یہ ہے:۔

کچھ لگی دل میں ہائے قسمت :۔ کیسی بڑی نجد پہ ہے مصیبت

شادی کا بھی ہاتھ ٹھک ہے اس کو:۔ اندھیر میں یہ دکھاؤں کس کو؟
قسمت مری ہے یہ کیسی پھوٹی ہو۔ کیسی مری ہاتھ آس لٹوٹی

صدر۔ منشی لکھن پرشاد

صدر، قوم کا تہہ سسکینہ سے تعلق رکھتے تھے۔ مشہور ادیب و شاعر نذیر احمد
نظر لکھنوی (وفات ۱۹۱۶ء) کے بیٹے ہیں۔ ۱۸۶۸ء میں پیدا ہوئے۔ لکھنؤ کے محلہ
بانار کھاتہ میں مکان تھا۔ ان کی شادی مشیر الدولہ بہاراہ مال کشن بہادر جہارت جنگ
کی نوای سے ہوئی تھی۔ ان کے نانا منشی لال چند انس لکھنوی، مرزا قتیل (وفات ۱۸۹۷ء)
کے شاگرد تھے۔

صدر، اردو، فارسی کے ماہر تھے اور عربی زبان میں "شرح جامی" تک تعلیم
حاصل کی تھی۔ فارسی زبان میں شاعری شروع کی تو عزیز لکھنوی کے شاگرد بنے اور بعد
میں جب انہیں محسوس ہوا کہ عزیز کافی نہیں ہیں، تو وہ انس عہد کے مشہور ایرانی شاعر
سجرا لہانی سے رابطہ قائم کر کے ان سے اصلاح لینے لگے۔ اردو میں نسیم لکھنوی کے
شاگرد رشید منشی میراٹی لال شگفتہ لکھنوی (وفات ۱۸۹۸ء) کے ارشد تلامذہ بنے
جاتے تھے۔ ہر صنف سخن پر قادر تھے۔ تاریخ گوئی میں آپ کو کمال حاصل تھا۔
۱۹۲۶ء میں انھوں نے واتسی بھوپال کی مسند نشینی کے موقع پر اردو میں ایک
قصیدہ لکھا تھا جس کے ہر مصرع سے تاریخ نکالی تھی۔ جملہ پنجم کی تاجپوشی کے
موقع پر ۱۹۱۱ء میں صدر نے ایک قصیدہ تہنیت لکھ کر بھیجا تھا۔ اس کے صلہ میں
انہیں ہندوستان میں رسم تاجپوشی CORONATION کے موقع پر دربار دہلی میں
طلب کر کے تمغہ اور اعزازی سرٹیفکیٹ عطا ہوا تھا۔

صدر کو زبان پر ایسی قدرت حاصل تھی کہ غیر منقوٹ الفاظ میں ایک پوری
مثنوی "سدا" کے نام سے لکھی تھی:۔

ہر اسم اس کا دل آرا و دل آرام : ہر اک دم درد رکھ کر حاصل آرام
 سدا ما اسم، اک مرد دل آگاہ : ہوا دور سوم کا کامل آگاہ
 صاحبہ "بہارِ سخن" نے ان کی ایک اور غیر منقوطہ مثنوی "سیلک گہر"، کا بھی ذکر کیا
 ہے۔ "سیلک گہر" کوئی دوسری مثنوی نہیں بلکہ دراصل یہی مثنوی "سدا ما" ہے جس
 کا دوسرا نام "سیلک گہر" ہے۔ صدر نے "بھاگوت گیتا" کا بھی مثنوی کی شکل میں ترجمہ
 کیا تھا، جس کا ذکر حصہ دوم میں کیا گیا ہے۔ حضرت منور لکھنوی کی شادی سدرہی کی
 لڑکی سے ہوئی تھی۔ صدر کا انتقال ۱۹۳۳ء میں ہوا۔

صغیر - مثنوی بحیرنگ سہلے

صغیر، عظیم آباد پٹنہ کے رہنے والے تھے۔ باپ کا نام مثنوی پیشہ ور پر شاد
 تھا۔ پٹنہ تیسٹی کے مشہور محلہ خواجہ کلاں میں گھر تھا۔ ۱۹۱۳ء میں انتقال کیا۔ انھوں
 نے "بھاگوت گیتا" کا ترجمہ مثنوی کی شکل میں کیا ہے جس کی تفصیل حصہ دوم میں ملے گی۔

طالب - مثنوی کنہیا لال

طالب، تعلق دار سیتا پور کے مختار عام اور بہت اعزاز کے مالک تھے۔
 انھوں نے ایک مثنوی "بارہ ماسہ" لکھی تھی جس کا دوسرا نام "برہ بارہیں" تھا
 صاحب "اردو مثنوی شمالی ہند میں" نے لکھا کہ مثنوی ۱۲۵۰ء میں لکھی گئی تھی اور
 ۱۲۸۹ء میں شائع ہوئی تھی۔ نمونہ یہ ہے :۔

برہ اتھاس میں اپنا سناؤں :۔ سچن کو نیت کی مارگ بتاؤں
 کوئی اس نہہ کے پڑیوں نہ پالے :۔ کہے ہیں اس نے میرے دانت کالے

طرار۔ منشی چھوٹ لال

صاحب "بہارِ منشی" نے لکھا ہے کہ طرار کے والد کا نام رائے جگمول تھا۔
 کھتری خاندان کے فرد تھے۔ حیدر آباد میں رہتے تھے اور محشری کے شاگرد تھے۔ ۱۹۲۳ء (۱۳۴۱ھ) میں انھوں نے انتقال کیا۔ موصوف نے "صبحِ وطن" کے نام سے ایک مثنوی
 لکھی تھی۔ نمونہ نہیں ملا۔

عابد۔ منشی دیوبی پرشاد

منشی عابد، قنوج کے رئیس اور مشہور وکیل تھے۔ ان کے بزرگ اکبر کے عہد
 سے شاہی خدمات انجام دیتے چلے آئے تھے۔ عابد کے والد منشی رائے پتر چند بھی اچھے
 شاعر تھے۔ وہ فارسی زبان میں شعر کہتے اور دآم تخلص کرتے تھے۔ عابد نے دو مثنویاں
 "مثنویِ نریمان" اور "فریادِ قلب" کے نام سے لکھی تھی۔ مگر کسی کا بھی نمونہ نہیں مل سکا۔

عاجز۔ منشی گردہاری لال

بدایوں، مردم خیز خط ہے۔ یہاں سے مشہور شخصیتیں ظاہر ہوتی ہیں۔
 عاجز اسی زرافشاں سرزمین کے نکل سرسید تھے۔ انھوں نے "آبِ حیاتِ عشق"
 کے نام سے ایک مثنوی لکھی تھی جس کے بارے میں لوگوں کی رائے تھی کہ بہت اچھی
 ہے۔ مگر کہیں اس کا نمونہ نہ مل سکا۔

عاجز۔ نشی میوہ لال

عاجز، پٹنہ (عظیم آباد) کے باشندہ اور کانتھہ خاندان کے ایک صاحبِ علم فرد تھے۔ ان کے والد کا نام پر تاب ملوان تھا۔ محلہ گلزار باغ میں قیام تھا۔ انھوں نے بھاگوت گیتا کا ترجمہ مثنوی کی شکل میں کیا تھا جس کا ذکر اس کتاب کے حصہ دوم میں کیا گیا ہے۔

عاجز۔ بابونول سنگھ

بابونول سنگھ عاجز، راجہ بھوانی پرشاد کے سرشتہ میں ملازم تھے۔ راجہ چندر لال شادان (وفات ۱۲۶۱ھ) کے دربار میں بھی ان کی رسائی تھی۔ انھوں نے ۱۲۲۲ھ میں ایک مثنوی "جگ روپ" لکھی تھی جو عشقیہ قصہ پر مشتمل ہے۔ ابتدا حسب دستور حمد و نعت سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد انھوں نے اپنے مرشد ہارپش کی منقبت لکھی ہے۔ پھر سکندر جاہ آصف جاہ ثالث (جن کا دورِ حکومت ۱۲۱۶ھ سے ۱۲۴۷ھ تک ہے) کی مدح ہے۔ اس کے بعد راجہ چندر لال اور اپنے مرنے والے افسر راجہ بھوانی پرشاد کی ستائش کی ہے۔ اس کے بعد قصہ کی ابتدا ہوئی ہے۔ نمونہ یہ ہے:۔

ترا نام گو تندرہ ہوں، کردگار:۔ جہاں آفریں ہے تو پروردگار
خداوند ہے تو، جہاں کردگار:۔ کرشمہ ترا آشکار، آشکار

غایت سے اپنے خدا کے رسول:۔ نہ کر محیر کو دنیا میں ہرگز ملوں

رہے دونوں سو تہ ملے نیم شب:۔ جگت روپ جاگا گر تشنہ لب

۱۶۴

جگایا نہ اس دوسرے یار کو یہ کہا، دل سے اب تو جو کچھ ہو رہا ہو

فلک سے اتر آئی وہ ایک بار : کیا تخت پر اپنے اس کو سوار
سوار اس کو کر کے اڑایا وہ تخت : اسے کچھ نہ بولا وہ شور مچا
مثنوی کا قصہ بھی قدیم آموز کا، انسان مہری کے عشق کا ہے اور انداز بیان بھی کوئی خاص
جاذبیت و انفرادیت کا حامل نہیں۔

عاشق - مہاراجہ کلیان سنگھ

عاشق کے دادا رائے بہت سنگھ تو دلی کے تھے مگر ان کے والد مہاراجہ شستا ب رائے
بہلور منصور جنگ، بہار کے گورنر تھے۔ اس لئے عاشق عظیم آبادی بھی کہلاتے ہیں۔ پھر
خود بھی کچھ دنوں کے لئے اس معزز عہدہ پر فائز رہے تھے۔ ۱۶۵۲ء میں دلی میں پیدا
ہوئے اور ۱۸۳۱ء میں کلکتہ میں انتقال کیا۔ عاشق فاضل شخص تھے اور چونکہ ملکی انتظام
برائے نام ہی ان کے ہاتھ میں تھا، اس لئے شعر و شاعری میں زیادہ وقت صرف کرتے تھے۔
اور اردو، فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ "مثنوی عاشق" کا نمبر یہ ہے :-

ہوا تیرے ہلکے سے دیکھ دیکھ : کیا اس نے اس شعلے سے خوف ویم
دم وصل موتی ہوا بے خبر : تجلی سے تیرے گرا کوہ پر

محمد سزاوار دیرار ہے : کہ تیرا وہ یار وفادار ہے
دہاں کو کیوں پاک کوڑے ہم : معطر کر ہی مشک از فرس ہم
کہ لکھتے ہیں نصرت رسولِ خرا : مفیث الولا، خواجہ دوسرا
محمد ہے محبوب پروردگار : محمد ہے مطلوب پروردگار
کہا جاتا ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے۔ اگر واقعی یہ صرف مسلمانوں کی زبان ہوتی

تو ہزاروں برس میں بھی شاید ہی کوئی مرتبہ حاصل کرتی۔ یہ تو اہل علم و فضل ہندو
مشرک تھے جنہوں نے اردو زبان کو فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا۔ عاشق کی یہ زبان
ڈنڈ پھوپھوٹے دو سو برس پہلے کی ہے اور شاید موجودہ و مرقومہ اردو سے مختلف نہیں۔

اٹھ گنگ کے گلزار میں قہقہے :۔ کہے ہیں نپٹ بلبلیں چہچہے
عنایت مجھے کرتی تو رطلی گراں :۔ کہ شادی برس کا مٹھ کی ہے یہاں
ہوا ایک سالہ وہ رشکِ قمر :۔ ہوا منقضی سالی بھجت اثر
پنہایا سپر کو لباسِ ندری :۔ کہ دیکھ اُس کو بنو دہوی مشرق
برن کے وہ کھواب زر کی ازار :۔ ٹکلی اشرفی کی دکھاتی بہار
مرقع وہ ہیکل جواہر کی تھی :۔ عجب خوشنما اُس سمبر کی تھی
خمرِ شعلو ب تھہ ہاتھ میں پوت کے :۔ کڑے زر کے، ہیرے کے، یاقوت کے
گلے کی وہ منہلی ہوا ہر نگار :۔ دکھاتی تھی لالے کے گلے کی بہار
وہ بدھی تھی یاقوت کی خوشنما :۔ شفق ماہ کے گرد پھیلا تھا، آ
مرقع کڑے دونوں الماس کے :۔ پڑے پا میں اُس اشرف التاس
یوری مثنوی، اسی طرح اردو زبان کے گلے میں ایک مرتبہ بار کی طرح بڑی ملک گاتی
چلی گئی ہے۔

ڈاکٹر گیان چندر جین نے فرمایا ہے کہ یہ مثنوی ۱۲۳۲ھ کی تصنیف ہے۔ درحقیقت
یہ سنہ اس مثنوی کا میرے نزدیک سنہ تصنیف نہیں ہے بلکہ دستیاب شدہ
تکلی نسخہ کا سال کتابت ہے، کیونکہ عاشق ۱۲۳۶ھ میں ۷۳ برس کے بڑھے ہو کر انکھ
کی روشنی اور دل کا جوش کھو کر انتقال کرے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مرے سے محض
پانچ سال پہلے بحالت پیری و نابینائی اور مایوسی و کمزوری، ایسی شاندار طریہ مثنوی
عاشق کبھی لکھ سکتے تھے؟

میرا خیال ہے کہ ۱۷۸۸ھ میں عاشق پٹنہ سے کلکتہ گئے تھے اور وہاں وہ
۲۷ برس تک رہے اور یہ دور ان کی محرومی و غم زدگی کا تھا، لہذا یقیناً یہ

شانداز مشنری انھوں نے قیام پٹنہ ہی کے دوران، یعنی ۱۸۸۵ء سے پہلے لکھی تھی۔

عاشق - پنڈت کنہیا لال

عاشق کے والد پنڈت ٹھاکر داس کشمیری، مدرسہ فاضلری (دہلی) کے مدرس اول تھے، اس لئے عاشق دہلی میں پیدا ہوئے اور یہیں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد راجہ ایشو سنہ ۱۸۸۵ء سلطان پور کے یہاں ملازم ہو گئے۔ عاشق نے ایک مشنری "گل باصنوبرجہ کر" کے نام سے لکھی تھی جو اسی نام کی فارسی کتاب کا ترجمہ تھی۔ نمونہ نہیں مل سکا حالانکہ یہ مطلوبہ صورت میں خود میر گھر میں موجود تھی اور میں نے پہچنے میں اس کو متعدد بار دیکھا اور پڑھا تھا۔

عاشق - منشی بر بھودیال مصر

عاشق، دراصل میرٹھ کے باشندہ تھے مگر ملازمت کی وجہ سے نیپج چھادی (مالوہ) میں برابر مقیم رہے۔ شعر و سخن کا نہایت پائیزہ ذوق رکھتے تھے۔ ہندو مسلم تعلقات کے بہترین نمونہ اور نمائندہ تھے۔ جس طرح انھوں نے ہندو عقائد کو قابل پذیرائی سمجھا، اسی طرح مسلم معقولات کو بھی نوازا۔ صاحب "اردو کے ہندو ادیب" نے کہا ہے کہ عاشق، "نعت رسول خوب کہتے تھے۔ عاشق نے "گیتا" کا ترجمہ بھی "غنیۃ روح" کے نام سے لکھا تھا جس کا ذکر حصہ دوم میں کیا گیا ہے۔ اور گیتا کے صرف وہ دوسرے دہجے کئے جاسکتے ہیں جو ازراہ عنایت ڈاکٹر لگیان چند جین سے مل سکے۔ صاحب موصوف کو بھی زیادہ اشتہار شاید نہ مل سکے۔ کہا جاتا ہے کہ عاشق نے کالیڈاس کے متعدد ڈراموں کا بھی نظم میں ترجمہ کیا تھا مگر کسی کا بھی نمونہ مل نہ سکا۔

عالم - منشی رام پرشاد

عالم . لاہور کے باشندہ تھے۔ اُن کے والد کا نام شیو پرشاد تھا جو
کلاش مویش میں لکھنؤ آئے اور یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ اسی لئے عالم لکھنؤ کہے جاتے
ہیں۔ ہراج سکھ رام داس برہجاری لکھنؤی جو صاحب دیوان شاعر تھے اور اخلاص
مخلص کر تھے، عالم کے استاد تھے۔ اخلاص کا سال وفات ۱۲۹۷ھ ہے۔
صاحب "اردو کے ہندو ادیب" نے اُن کی صرف ایک مثنوی "دریائے طلسم"
کا ذکر کیا ہے۔ مگر صاحب "ہندو شعرا" اور صاحب "بہار سخن" نے ان کی حسب ذیل
تین مثنویاں بتائی ہیں:-

(۱) ایکادشی ہمام

(۲) بحر طلسم

(۳) دریائے طلسم

ان میں سے اول الذکر نہ ہی اور آخر الذکر دونوں غیر مذہبی ہے۔ صاحب "بہار سخن"
اور صاحب "ہندو شعرا" دونوں نے عالم کی مثنوی کا نو تہا وہ پانچ شعر پیش کیا ہے
جو عالم نے اپنی شہیت سے کہا ہے۔ مگر کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ دونوں شعر عالم کی کس
مثنوی کے ہیں؟ وہ اشارہ یہ ہیں:-

میں ہوں اک بندۂ ناچیز ناشاد: مجھ کہتی ہے خلعت رام پرشاد
پدر تھے میرے شیو پرشاد نامی: بقول لکھنؤی استاد نامی
نہرگوں کا وطن ہے شہر لاہور: عجب رنگیں جہن ہے شہر لاہور
چھڑا وقت دائروں نے وطن سے: اڑا صورتِ بلیں جہن سے
غرض مروت سےیاں دل شہر ہوئیں: میاں لکھنؤ آباد ہوں میں
صاحب "اردو مثنوی شمالی ہند میں" نے بتایا ہے کہ عالم کی مثنوی "ایکادشی ہمام

کا ایک قلمی نسخہ اسٹیٹ لائبریری رام پور میں ہے جو ۱۸۵۹ء کا لکھا ہوا ہے۔ تقریباً پانچ سو اشعار کی مثنوی ہے۔ انھوں نے نمونہ اس مثنوی کے صرف دو شعریں پیش کئے ہیں جو درج ذیل ہیں :-

مناسب ہے بشکو بادشاہ دہلی کرے ہر دم جناب بشن کی یاد
جناب بچھن ہیں قلم زم جو دہلی کہ جن کے ذکر سے ہے مشکل بہبود
غالباً ڈاکٹر جیسی کو رام پرشاد کا مخلص معلوم نہ ہو سکا اس لئے انھوں نے صرف اُن
کا نام لکھا ہے۔ اسی طرح شاید صاحب ”بہارِ سخن“ کو عامل کی مثنویوں کو دیکھنے
یا اُن کے بارے میں کوئی تفصیلی ذکر جاننے کا اتفاق نہ ہو سکا اس لئے انھوں نے
”ایکادینی مقام“ کو الگ الگ کر کے اسے بطور دو مثنوی کے ظاہر کیا ہے۔
میرا اندازہ ہے کہ عامل کی آخر الذکر دونوں مثنویاں داستانِ امیر حمزہ کے کسی
حصہ کی حامل ہوں گی۔

عبرت - منشی گورکھ پرشاد

گورکھ پور (دہلی) کا نام محتاج تعارف نہیں۔ ہمدی، عارف، فطرت،
مجنوں اور فراق وغیرہ اردو زبان کے آسمان کے درخشندہ ستارے ہوئے اور
ہیں۔ فراق گورکھ پوری کے والد عبرت شرف نے گورکھ پور اور وہاں کے نامی دکان میں
سے تھے، عبرت، حالی و آزاد کے معاصر اور علومِ مشرقیہ کے ماہر تھے۔ خوش فکر شاعر
اور اہل ذکر صوفی میں سے تھے۔ فارسی زبان کے نامور شعرا کے کلام کا بڑا حصہ اُن کو حفظ
تھا۔ غنی اور حریت کو وہ بہترین شاعر مانتے تھے۔ غالب سے ان کو نہایت گہری عقیدت
تھی۔ اور انہیں وہ بے مثل شاعر تسلیم کرتے تھے۔

عبرت کی مثنوی ”حسنِ فطرت“ مشہور و متعارف ہے۔ ۱۸۹۱ء سے لکھی
میں لکھا شروع ہوئی اور ۱۹۱۸ء میں گورکھ پوری میں مرتب ہوئی جس کتاب پر لکھتے

برسوں لریاض کیا گیا ہو، اُسے ممتاز و منفرد ہونا ہی چاہئے تھا۔ چنانچہ یہ مثنوی بہت مقبول ہوئی۔ یہ ایک مستوفانہ مثنوی ہے اور حسن و عشق کی دنیا کی چیز نہیں۔

عبرت نے بسمِ انسانی کو ایک غہر قرار دے کر اس کے اربابِ عنان، آب و آتش اور نمک و باد کو چار حصے قرار دیا ہے۔ اس شہر کی ملک روستا ہے۔ اُس کا ذریعہ عقل ہے اور اُس کا لاڈلا بیٹا دل ہے۔ ایک دن شہزادہ دل، سیر کے دوران قلعہ نگار خانہ کی طرف نکل جاتا ہے۔ شہزادی حسن سے مل بیٹھ ہو جاتی ہے۔ دل گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور بالآخر اُسے سزاے موت دی جاتی ہے۔ فاضل شاعر نے ہر مقام پر نہایت خوبصورتی کے ساتھ، شاعرانہ صلاحیت کا اظہار کیا ہے۔ زبان صاف ستھری اور انداز بیان عام فہم ہے۔ ابتداء حمد کے جاسے یوں ہوتی ہے:۔

بگڑنا، فنا، حقیقت میں اتفاق ہے:۔ خوشی بشر کی مگر مغصہ مذاق پہ ہے

صلاح خلق طبیعت کے برخلاف ہیں:۔ مزاج اصل سے نیچر کو اختلاف نہیں

وہ نفس جس سے ہے قائم وجود انسان:۔ وہ کیفیت جسے کہتے ہیں لوگ نفسانہ

۱ مرتنا دہی میں وہ مختلف خیالوں کا:۔ وہ سونا خواب تصور میں پوش واد کا

بشر کی عمر طبعی کا اک سہارا ہے:۔ اگر نہ سمجھو، تہیں ذیل میں اشارے

مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ عبرت خدا کے تصور کو لغو خیال کرنا ہے۔ انہوں نے اس مثنوی

میں دکھایا ہے کہ دل، چاہے خدا کو نہ مانے مگر عقل خدا کو تسلیم کر لے۔ نیز خواہ

اور دقتوں میں محال یاد نہ آئے مگر مصیبت اور پریشانی کے وقت، اللہ تلے اپنی

ساری صفاتِ جلیلہ کے ساتھ یاد آتا ہے۔ چنانچہ جب شاہزادہ دل کی تلاش میں

وزیر عقل چلا ہے، تو سفر سے پیشتر اُس کے منہ سے محمد الہی کا منہ برسا دیا گیا ہے:۔

تفکرات سے کچھ پہرہ لگھرایا:۔ سفر سے پیشتر، اندیشہ سفر آیا

علی الصباح اٹھا خواب گاہ سے اپنی:۔ خدا کا نام لیا سچی چاہ سے اپنی

جو نشے جذب ہوئے سر میں جی گزاری:۔ تو اس کے منہ سے جھپٹ پھول چھڑا

اور واقعی پھول جھپٹے ہیں، میں بکھیرتا ہوں آپ چھپنے اور ابنا دامن بھر لیجئے:۔

تو ہے خدا کس و ناکس کا پلنے والا :۔ سروں سے آتی بلاؤں کو ٹالنے والا
 گھلانے حال ترا وہ بڑا سبب ہے تو :۔ گھٹانہ وقت ترا ایسا فرشتہ ہے تو
 اگرچہ وہم و گمان نے کیا خیال بہت :۔ ترے لئے ہوئی ہر چند قیل و قال بہت
 کوئی بھی تیری حقیقت بیان کرنے نہ سکا :۔ نہ کر سکا شرح و استان کرنے نہ سکا
 مگر جنہوں نے ترانہ فیض کچھ اٹھایا ہے :۔ وہ مانتے ہیں کہ تو نے ہی سب بنایا ہے
 تری ہی ذات سے ہے سب کا سبب و قائم :۔ تجھی سے ہیں یہ زمیں اور آسمان قائم
 چمک سے تیری ہی سارا جہاں اُجلا ہے :۔ دیکھ تیری ہی دنیا میں بول بالا ہے
 تیرے ہی جلوے کے تلے سب کچھ ہیں :۔ تیرے ہی رنگ کی نیلگیاں پہلا ہیں
 ہوا کے دوش پہ اُڑتے پرند جتنے ہیں :۔ زمیں کی گود میں مردم بہتر قدر جتنے ہیں
 چلے ہیں اسی راماں سے تری پناہ میں سب :۔ اُچھلے کودتے جاتے ہیں تیری راہ میں سب
 یہ آسمان کہ خورشید و ماہ ہیں جس پر یہ سرزمین گدا اور شاہ ہیں جس پر
 یہ آفتاب کہ دن میں روشنی جس کی :۔ یہ ماہ رات کو بکھیتی ہے چاندنی جس کی
 یہ آدمی جو بنا مشیت خاک ہے :۔ ملام کہلی جس کو امیر و باک ہے
 جو بھاڑ کا ہے گرہاں کو نا اُمیر ہے :۔ نہیں سنا تا جو جالے میں خوش نوید ہے
 ہر اک چیز تجھی سے ہوئی وجود پرورد :۔ تری ہی ذات سے سب کچھ ہے ہر اک تیر
 تمام خلق کی رونق بہا رتھی ہے :۔ جو کچھ بھی ہے سب پروردگار تو ہی ہے
 رواں میں تیری ہی لہریں جہاں فانی ہیں :۔ تو ہی ہے موجزن اس ایک بونہر بانی میں
 ہر ایک شے ہے اظہار تیری قدرت کا :۔ ہے آفتاب نمودار تیری قدرت کا
 ہے تیرے نور پہ خود روشنی گواہ تری :۔ وہ چشم کو رہے پاتی نہیں جو راہ تری
 شاہزادی حسن کی کچھ تعریف سنئے :۔

وہ تاب جس سے بہت بیچ و تاب ہوتا ہے :۔ وہ بادہ جس سے بہت دل کباب ہوتا ہے
 وہ مہن کہ جہاں گوا بیٹھے منجھلے جس پر :۔ وہ چیز ناز میں کرتے بڑے بھلے صبر
 وہ چاندنی کہ جہاں ماہ ایک پارہ ہے :۔ وہ دھوپ جس کا یہ خورشید اک شراب ہے

وہ صبح جس میں نیم مراد چلتی ہے :۔ وہ شام آرزو کی شمع جس میں جلتی ہے
وہ یعنی حسن طے عز وادہ کی بیٹی :۔ نگار غلام کے نیرنگ شاہ کی بیٹی
ملکہ اپنے وزیر (مقل) کی تعریفوں کرتی ہے :۔

پہنچی غیبیہ ہر وقت ہے درد چھ کوہ دکھائی دیتا ہے دنیا کا نیک بد چھ کو
سواں و ہوش نہ ٹھہریں جو نہ ٹھہرائے :۔ سواں شمس کا چہرہ ابھی بگڑ جائے
وفا شعار تنگ روح، باتیں ہے تو :۔ عجائبات خرام میں عجیب چیز ہے تو
انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ذکر کرتے ہیں :۔

شعور و عقل سے جس کا دماغ روشن ہے :۔ تمام خلق میں جس کا چراغ روشن ہے
ہے جس کے ہاتھ میں دنیا کا انتظام تمام :۔ بشر نہ ہو تو ابھی پو جہاں کا کام تمام
بشر کا کوئی جہاں میں نہیں مقابل ہے :۔ اگرچہ تنگی سینہ سے ضیق میں دل ہے
نصیب و بخت نہ اس کا اُڑکی کرتا :۔ تو پھر جہاں میں کیا کچھ نہ آوی کرتا
اس شعر کو نگاہ میں رکھئے۔ قرآن حمید میں ہے کہ :۔

”انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے“ (سار - ۵/۸۸)

عبرت سے کہتا ہے کہ نصیب و بخت کا گورکھ دھندلے ہو تا تو معلوم ہوتا کہ انسان کیا کچھ
کر سکتا ہے۔ محمود احسن و قاضی کا شعر ہے :۔

کبھی بحر حوادث سے اُبھرتے کا جو موقع دے تو ہو معلوم تم کو پھر ہے زورِ ناتواں کیا؟

عنایت - کنور عنایت شاہ

صاحب ”اردو مثنویاں“ نے پروفیسر مسعود حسن رضوی کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ
عنایت بریلی کے رہنے والے تھے اور وہاں کے رئیس و قلعہ دار تھے۔ انھوں نے ایک مثنوی
”غازۃ نقشب“ کے نام سے لکھی تھی جس میں شگفتا کا قصہ نظم ہوا ہے۔ اعتبار لوں ہوتی ہے :۔
باری کا ہے نام لب پر ہر بار :۔ جس سے یہ قلم ہوا گہر بار

ہے مالک، ملک، بود و نابود، سب جہانوں کا معبود
تقریر، زبان سے، اس سے پائی، تحریر، قلم کے ہاتھ آئی
جیتے میں جوتوں کے حسن آیا، رنگیں طبعوں نے عشق پایا
دریائے صدف، صدف نے گہر، پانی گوہر سے آب یکسر
اچھی مثنوی ہے۔ قصیدوں شروع ہوتا ہے :-

بسواंतर ایک تھے جو درویش، مرتاض، خدا شناس، حق کیش
جنگل میں وہ گوشہ گیر رہتے، دائم تکلیف و رنج سہتے
سردی سے جب اُن کو پالا پڑتا، سردا نے میں ہوتے تلخہ افزا
ہر آجاتی مزاج میں جب، کرتے دریا میں طاعت رب
گرمی میں، جلانے آگ جاویر، بیٹھے تھے پیش نور شید
تھے پارہ برف، اُن کو اٹکرتے، جلتا اُس غم سے تھا سمندر
کچھ فکر نہ تھی یہاں وہاں کی، چھوڑیں سب نعمتیں جہاں کی
جنگل میں جو برگ و بار پاتے، رزاق کا شکر کر کے، کھاتے

مثنوی کے آخری اشاریوں میں :-

خالق! ملے جس طرح یہ مجبور، سب اپنی مراد سے ہوں مسرور
سب پائیں جہاں میں نعمتیں چار، تھے، چوگ، شباب، وصل دلدار
فرقت کا نہ پائے کوئی آزار، چھوٹے نہ کبھی، کسی کا دلدار
کر سب کی اس طرح حمایت، دائم ہو بشارت عنایت
عجیب و غریب دعا ہے اور منفرد، قطعہ تاریخ خود مصنف کا ہے :-
ہے یہ گلِ تازہ، عشق، نام اس کا ہے "غازۃ تشق"
تاریخ بھی نام سے ہے پیدا، سال اس میں ہے عیسوی ہولدا

یعنی "غازۃ تشق" کے اعداد ۱۸۸۳ میں جو سال تصنیف ہے، عنایت، ایک
قادر الکلام اور لطیف، طبع شاعر تھے اور اُن کی یہ مثنوی ان کی صلاحیت کی بہترین

آئینہ دار ہے۔

عنبر۔ منشی رہبر پرشاد

صاحب "بہارِ سخن" نے اُن کے والد کا نام منشی بہار علی لال بتایا ہے۔ کالستہ خاندان کے فرد تھے۔ قصبہ رندپور۔ ضلع بارہ بنکی کے رہنے والے تھے۔ منشی پورن چندا متلا کے معاصر اور منشی کھنولال تائب کے شاگرد تھے۔ انھوں نے در مشنوی لکھی تھیں۔ "مثنوی شکوہ"، اور دوسری "مثنوی غیر راستی"۔ نمونہ کسی کا نہیں مل سکا۔

غافل۔ منشی بختا ورسنگھ

غافل، مراد آباد کے رہنے والے تھے۔ اگرچہ میں قیام تھا اس لئے کہ وہاں اس کی ملازمت تھی۔ صاحب "بہارِ سخن" نے اُن کے ذکر میں صرف اتنا لکھا ہے کہ:-
"ایک دیوان اور ایک مثنوی آپس سے یادگار ہے۔"
"مثنوی غافل" کا عنوان و موضوع کیا تھا؟ نہیں معلوم۔ نمونہ کسی جگہ نظر نہ آیا۔

غریب۔ لالہ خدا بخش

صاحب "ہندو شعرا" نے فرمایا ہے کہ غریب کا اصل نام تلج بہادر تھا۔ البتہ مشہور خدا بخش کے نام سے تھے۔ اس خاندان کے بعض لوگوں کا نام مسلمانوں کا سا تھا۔ صاحب "ہندو شعرا" نے ان کا ذکر کیوں کیا ہے:-
"تاج بہادر عرف لالہ خدا بخش صاحب، خلف منشی عالم چند صاحب

عرف لالہ حسین بخش، ابن لالہ اجودھیا پر شاد صاحب بن دہی پر شاد
صاحب دہلوی۔ ساکن لکھنؤ، محلہ تمنا کو منڈی۔ پہلے مطبع ”شمر ہند“
میں منیجر تھے۔ مصلح سنگی، کالپی نویسی میں دخل رکھتے تھے۔ پھر اپنا مطبع
کیا اور محلہ چوہٹیاں میں سکونت اختیار کیا۔ ہمیشہ عشرۂ محرم تعزیر لکھتے
تھے۔ مختلف شعبہ دات، لوگوں کی دلچسپی کے لئے دکھاتے تھے، جیسے
لالوں کا لڑنا، فوارہ کا چھوڑنا اور سبیل بھی رکھتے تھے۔ ۱۸۹۱ء
میں تخمیناً ۷۰ برس کی عمر میں انتقال کیا۔

صاحب ”اردو مثنوی شامی ہندس“ نے بتایا ہے کہ غریب نے در مثنویاں لکھی تھیں۔
ایک ”سورج پران“ یہ مثنوی چھپ گئی تھی۔ دوسری مثنوی ”فریب النساء“ تھی جو
۱۸۶۵ء کی تصنیف تھی اور ۱۸۷۰ء میں شائع ہوئی تھی۔ اس مثنوی میں غریب
نے نہایت غریب مضمون پر طبع آزمائی کی ہے۔ یعنی چھبلیا جھبیاری کا قصہ نظم
کیا ہے۔ انھوں نے نمونہ میں صرف یہ شعر پیش کیا ہے:۔

کروں کیا میں حمدِ خدا کے جہاں :۔ دہانِ قلم ہے یہاں بے زیاں
عورتوں کی فریب کاری اور ان کی مذمت کا بیان، مردوں کا ہمیشہ خاص عنوان گفتگو
اور موضوعِ شکر رہا ہے۔ ہندوؤں نے عورت کی مذمت شائستروں میں دکھائی تھی
اس لئے ان کا عورت کو برا بھلا کہنا تعجب نہیں۔ مگر کمال تو یہ ہے کہ اگرچہ قرآن حکیم
نے عورتوں کے بالکل برابر اور قطعاً مساوی حقوق و حیثیت کا ذکر کیا ہے، مگر وہ
بھی عورتوں کو قابلِ مذمت ہی گردانتے اور اس فعلِ بد کو اپنے قابلِ ستائش بھی
سمجھتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ حضرت یوسفؑ کے بیان میں، اللہ تعالیٰ نے عزیزِ مصر
کا جو ایک قول نقل کیا ہے، اُس کو صراحتاً فیصلہ بنا اور بتا کہ، اللہ تعالیٰ پر بھی
بہت سی دھرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں عورت کی مکاری و جال بازی
کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے لاہرگز ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ اچھائی اور برائی
دونوں میں عورت کو مرد کے برابر بتایا ہے۔ امام الہند حضرت ابوالکلام آزادؒ نے

اپنی تفسیر قرآن میں، اس محل پر پہنچ کے فرمایا ہے :-

”حقیقت یہ ہے کہ اگر پاکبازی و عصمت کے لحاظ سے دونوں جنسوں میں تفریق ہی کرنی ہو تو ہر طرح کی نفس پرستیوں اور مکارتیوں کی حیوانیت ”مرد“ کے حصہ میں آئے گی۔ اور ہر طرح کی پاکبائیوں اور عقوتوں کی فرشتگی ”عورت“ کے لئے ثابت ہوگی۔ یہ ”مرد“ ہی ہے جس کی حیوانیت پر ”عورت“ کی فرشتگی شاق گذرتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے بھی اپنی ہی طرح کا حیوان بنادے، اس لئے اپنے ”کینہِ عظیم“ کے سارے فتنے کام میں لاتا اور برائیوں کی ایک ایک لادہ سے اُسے آشنا کر کے چھوڑتا ہے۔ پھر جب وہ اُس کے پیچھے قدم اٹھا دیتی ہے، تو یہ، اس سے گردن موڑ لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اس کا کید تو سب سے بڑا کید اور اُس کی بُرائی سب سے بڑی بُرائی ہے۔ فی الحقیقت سب سے بڑا کید تو ”مرد“ ہی کا کید ہے۔ جو پہلے اُسے اپنی کامیابی کا آلہ بناتا ہے اور جب وہ بن جاتی ہے تو خود پاک بنتا اور ساری ناپاکبائیوں کا بوجھ معصوم عورت کے سر ڈال دیتا ہے۔

دنیا کی کوئی ”عورت“ بُری نہ ہوتی اگر ”مرد“ اُسے بُرا بننے پر مجبور نہ کرتا۔ ”عورت“ کی بُرائی کتنی ہی سخت اور مکرورہ طور میں نمایاں کی جائے لیکن اگر جستجو کرو گے تو تجھ میں ہیشیمہ ”مرد“ ہی کا ہاتھ دکھائی دے گا۔ اور اگر اُس کا ہاتھ نظر نہ آئے تو اُن بُرائیوں کا ہاتھ تو ضرور ہی نظر آئے گا جو کسی نہ کسی شکل میں ”مرد“ ہی کی ہیلہ کی ہوتی ہیں“ (ترجمان القرآن جلد ۷ صفحہ ۱۶۶)

سلمانوں کے یہاں قرآن مجید کے بعد حیات کا درجہ ہے۔ اس میں بھی یہ کہلوادیا گیا کہ پیغمبر صاحبِ لا معراج کے موقعِ بر جہنم میں بہت زیادہ ”عورت“ ہی کو دیکھا۔ ایسا اس لئے کیا گیا کہ ”عورت“ کی خدمت کے لئے اللہ تعالیٰ اور اُس کے نبی

دونوں کو شامل کر لیا جائے۔ حالانکہ باہر سے یہ بہتان ہے۔ نہ تو یہ غیر صاحب
لے جہنم میں کسی عورت یا مرد کو دیکھا نہ ایسا کہا۔ علامہ غلام جیلانی برقعے اس حدیث
کو جھوٹی بتاتے ہوئے خوب سوال کیا ہے کہ:-

”چوریاں کریں تو مرد، ڈاکے ڈالیں تو مرد، جیل میں کتریں تو مرد،
قتل کریں تو مرد، بغاوت کی آگ بھڑکائیں تو مرد، جو اکیلیں تو مرد،
شراب پئیں تو مرد، امن عالم کو تباہ دہلا کریں تو مرد، بستیوں کو
آگ لگائیں تو مرد، بچوں، یورپوں اور عورتوں کو نہایت بے رحمی سے
قتل کریں تو مرد، عصمت دری کریں تو مرد، لیکن جہنم میں ہماری جائیں تو
”عورتیں“ آخر کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا تقاضا یہی
ہے کہ ساری برائیوں کا ارتکاب کریں ”مرد“ اور وہ جنت میں جائیں؟
اور ”عورت“ جو اس طرح کے کوئی بھی گناہ نہ کرے وہ دوزخ میں جائے؟

بالکل حقیقت ہے۔ میرے نزدیک ”عورت“ کی جنس کی حیثیت سے جو شخص مذمت کرتا
ہے وہ اپنی ”ماں“ کا نہایت نافرمان و نافرجام اور احسان فراموش و بد نصیب بیٹا
اور اپنی ”بیٹی“ کا نہایت بے رحم اور ظالم باپ ہے۔

فارغ۔ فتنی مہولانا تھ

صاحب ”اردو مثنویاں“ نے بلوم ہارٹ کے حوالہ سے فارغ کی ایک مثنوی
کا ذکر کیا ہے جس کا نام ”فسانہ عجائب منظوم“ ہے۔ اور جو رجب علی بیگ کے
”فسانہ عجائب“ پر مبنی ہے۔ صاحب ”اردو مثنوی شمالی ہندس“ نے بھی اُن کا ذکر
کیا ہے۔ اُن کی مثنوی کا نمونہ یہ ہے:-

سبحان اللہ! واہ! کیا فارغ، ہو جس سے دل بہشت پر داغ
تھا عرشِ زمردیں، زمیں پر نہ پر خندہ چین، نگار چسپ پر

ہر ایک روش کی پٹریاں ماف بہ آئینہ مثال صاف شفاف
 بیٹھی بہ اداے خوب و دل کش ۔ ہر ایک روش بہ ایک ماہوش
 نمونہ سے مشنوی جاندار ہیں معلوم ہوتی ۔

فردوسی - منشی مکن دال

فردوسی، لاہور کے رہنے والے اور ذات کے بنیاں تھے۔ مگر دلی اگر نواب
 ضابطہ خاں کے ہاں نوکر ہو گئے تھے۔ ان ہی کی فرمائش پر فردوسی نے "یوسف زلیخا"
 کے نام سے ایک مشنوی تحریر کی تھی، جو ناپید ہے۔ اسی مشنوی کی سلسلہ میں وہ
 محاریر، ہجو، و توحہ پذیر ہوا تھا جو سودا کے ذکر میں اکثر جگہ مذکور ہوا ہے۔ ضابطہ
 خاں کی امارت ختم ہونے پر وہ نجیب آباد، مراد آباد، فرخ آباد میں، مارے مارے
 پھرے اور آخر میں لکھنؤ آئے۔ اور وہیں یہ محرکہ پیش آیا۔ اس محرکہ کے بعد وہ
 بدنام ہو کر برہنہ کی چلے گئے۔ فردوسی نہایت شہر مزاج اور لڑاکا قسم کے آدمی تھے
 اور ہر جگہ وہ لڑنے مرنے پر تیار ہو جایا کرتے تھے۔ آخر برہنہ میں بھی وہ کسی سے
 لڑ پڑے اور اس کے نتیجے میں قتل کر دیے گئے۔ شاعر مشہور۔ مشنوی تاریخی، مگر
 نمونہ ناپید ہے۔

فرحت - منشی شکر دیال

فرحت، دراصل قبیلہ بھونگام ضلع میں پوری کے رہنے والے تھے۔ مگر ادا کے
 دادا جہان سنگھ نے فرخ آباد میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اور ان کے والد منشی
 پورن چند ہر لکھنوی تھے۔ لکھنؤ ہی میں رہے اس لئے فرحت، خود کو لکھنوی کہتے
 تھے۔ فرحت کا اصل نام شکر دیال تھا مگر ان کے عزیز ان کو ہائے لال بھی کہتے تھے۔

کیونکہ وہ نہ صرف خوبصورت آدمی تھے بلکہ نہایت پاکیزہ و نفع قطع میں بھی رہتے تھے۔ اردو، فارسی، سنسکرت اور انگریزی زبانوں میں مہارت تانے رکھتے تھے۔ شاعری میں منشی جواہر سنگھ جواہر کے شاگرد تھے۔ ۱۸۲۹ء میں پیدا ہوئے اور ۱۸۹۶ء میں انتقال کیا۔

فرحت، نہایت پُرگو اور مذہبی خیالات کے شاعر تھے۔ اس لئے انھوں نے ادب و شعر کی خدمت کو مذہب سے وابستہ کر رکھا تھا۔ ہمارے یہاں یہ مغربی اثر کارفرما ہے کہ ادب و شعر کو، مذہب کا دشمن قرار دے کر اُس سے الگ رکھتے ہیں، حالانکہ زندگی کا انحصار مثبت بنیادوں پر ہے جس میں اولیت مذہب کو حاصل ہے۔ اور اس کو ہم اپنی زندگی سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ اگلے زمانے کا قابلِ رشک امن و سکون صرف اس بنا پر تھا کہ زندگی سے مذہب کو الگ نہیں رکھا گیا تھا اور وہ ادب و شعر کے دوش بدوش چلتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ تجربہ سے سبھراہ غلط ہو چکی اور اب پھر ضرورت ہے کہ فرحت کی تقلید کی جائے۔

فرحت نے اردو زبان اور صنفِ شعر کی بڑی خدمت کی ہے۔ انھوں نے دنیائے مثنوی میں ایک خاص اضافہ کیا ہے۔ انھوں نے گیارہ مثنویاں لکھی ہیں :-

(۱) جانکی بچے	(۲) گنیش پُران	(۳) اوبھت رامائن
(۴) شیو پُران	(۵) گوری منگل	(۶) سکست چالیسی
(۷) پدرم پُران	(۸) وشنو سنسنام	(۹) برہم ساگر
(۱۰) رامائن	(۱۱) فرحت افزا	

ان تمام مثنویوں میں سے ”رامائن“ کا نمونہ تو اس کتاب کے حصہ دوم میں ملے گا۔ بقیہ مثنویوں کے نمونے حسبِ ذیل ہیں :-

(۱) جانکی بچے :-

طوبیٰ حیدر میں ہر دل شُبک سیر :- کہ سیتا رام سے ہے جان کی خیر

(۲) گنیش پُران : ۛ

ہر ہر مجھے یاد ہر سحر ہو :۔ شیو شیو، کالقص فی الحجر ہو
(۳) ادبیت رامائن : ۛ

نثار بھگوتی بارغِ سخن ہے :۔ ریاضِ شاعری بشن آرپ ہے
(۴) شیو پُران : ۛ

ہر اک دم میں، دم آدم ہادیو :۔ کہیں ہم دست بستہ، ہر ہادیو
(۵) گوری منگل : ۛ

رہ در اے نہ سائے دل میں :۔ ہوا ونگ شوائے دل میں
(۶) سکست چالیسی : ۛ

مجا جیب غل کہ اے درگا، یہ ہنگام تر تہ ہے
مدد کی بر محل، سب دیوتا کہنے لگے، جے جے

(۷) پریم پُران : ۛ

ادنگ بشن، بشلے نہ کہہ :۔ اے دل ! یاد بھگوتی میں رو
(۸) بشن سفسر : ۛ

اورنگ بشراش آتما دیو :۔ سربانگ مہاتما، ہادیو
(۹) پریم ساگر : ۛ

یہ مثنوی بڑی دلچسپ ہے۔ اس میں سری کرشن جی کے حالات نظم ہوئے
ہیں۔ اگرچہ اس میں اول الذکر مثنویوں کی سی بے کیفی نہیں ہے۔ مگر "رامائن" اور
"فرحت افزا" کی سی شیریں شغریت بھی نہیں ہے۔ تاہم یہ مثنوی بے مزہ نہیں بلکہ
دلنیر ہے : ۛ

ہری، ہر روش سے ہوشلخِ قلم :۔ نئے گل کھائے، پچلے دم بہ دم
قلم ایسا گلہ ستہ گل بنے :۔ زبانی اپنی منقارِ ببل بنے
ہر اک مصرعہ شعر ہو تخیلِ نور :۔ روش کی روش پر ہوینِ شطوط

بہارِ منعمین بر جستہ ہو: عیاں موبہ راز سر بستہ ہو
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرحت کو ہر طرح کی زبان لکھنے پر لوری قدرت
حاصل تھی۔ اس مثنوی میں لکھنویت نمایاں ہے۔ شری کرشن جی کی بانسری کی نغمہ
ریزی کو جہاں پر مسطور کیا ہے، وہاں محاکاتی حسن نمایاں ہے۔ لکھنویت وہاں بھی
ہے، رعایت لفظی وہاں بھی نہیں چھوڑی ہے، مگر حسن و لطافت کو ہاتھ سے نہیں
جمانے دیا ہے۔ شہریت و جاذبیت کو لکھنویت پر قربان ہو جانے نہیں دیا ہے، فرماتے
ہیں کہ جب کرشن جی نغمہ ریز ہوتے تھے تو:۔

شجر چتی چتی سے دینے تھے تال:۔ کلی کھل کھلائی تھی ہلو کر نہال
بشر سارے، سن ہو کے، سننے لگے:۔ دھنوں پر سر و سینہ دھننے لگے
سُنی جب صلا، ہو گئے گوال سُنم:۔ ہوئے سُننے والوں کو ہر تال، سُنم
مزنہ وار شعر ہے۔ پہلے مصرع میں ”سُنم“ ہندو ہے جس کے معنی تال اور سر
کے بھی ہیں اور مہوت و ششدر ہو جانے کے بھی۔ اور دوسرے مصرع میں ”سُنم“ عربی
ہے جس کے معنی زہر کے ہیں۔ اور سننے:۔

جو تھے اہل ہوش اُن کو سکتے تھے:۔ رہے مثلِ بیدل، سمسکتے ہوئے
یہ تھا عالم بے خودی، دبدم:۔ قدم پر گری چھٹکے کے شاخِ قدم
سنی گویوں نے جو میٹھی صدا:۔ اُٹیں ہو کے، بخود، بزرگِ صبا
خبر ساری بھولیں، نہ تھا دل کو جوش:۔ نہ چادر کی سرھ تھی، نہ ساری کا ہوش
اس مثنوی کا قطعہ تاریخ خود مصنف نے کہا ہے اور انداز ہے کہ واقعی انھوں نے
یہ مثنوی خواص کے لئے نہیں، بلکہ عوام کے لئے بھی لکھی ہے:۔

یہ بولتی ہے اک تحفہ بے نظیر:۔ نہ ہو کس طرح دل پہ نیرِ عوام
دلِ شاد سے تم یہ فرحت کہو:۔ ہے بولتی عجیب چشمہ فیضِ عام
آخری پورے مصرع سے ۱۸۶۲ء نکلتا ہے۔

فرحت کی ادبی مثنوی "فرحت افزا" بھی دلچسپ ہے۔ غالباً یہ سحر الہیائی اور گلزار نسیم دونوں کے بریکرتت مقابلہ کئے گئے تھے اور اس میں شک نہیں کہ بعض جگہ فرحت نے صفائی برپائی میں، دونوں پر کامیابی حاصل بھی کی ہے۔ مثلاً سحر الہیائی میں پری اور انسان کے ملاپ کے موقع پر کہا ہے :۔

کہاں صورتِ حق کہاں شکلِ انس :۔ غرض تہرے صحبتِ غیر جنس
فرحت نے کہا ہے :۔

پری آتش اور خاک ہے انس :۔ غرض تہرے صحبتِ غیر جنس
یا گلزار نسیم میں بکاوتی اور تاج الملوک کے مبادلہ انگشتی کے موقع پر ہے :۔
انگشتی اپنی اُس سے بدلی :۔ ہر خط عاشقی سندی
فرحت نے کہا ہے :۔

یہاں اُس کو انگشتی زر نگار :۔ عوض میں لیا اُس کا چھٹا اُچار
بہر کیف ! شہزادہ، تصویر پری کے باغ میں چھپ جاتا ہے۔ کچھ عورتیں دیکھتی
ہیں۔ کہتی ہیں :۔

درختوں میں دیکھ پھٹتا ہے کیا :۔ ستارہ زمیں سے فلک پر گرا
نہ ٹھہری کسی کی نظر حسنِ باری :۔ کہا سب نے ہیں، شمس ہے باتر
کسی نے کہا :۔ ہے پری یا کہ تیرا شبیر :۔ میں یا قیامت کا دن
ایک سیاتی نے کہا :۔

نہ آستین ہے نہ پری اور نہ حق :۔ نہ جانور اسے تم قیامت کا دن
پری ہے، نہ یہ حور و غلام ہے :۔ یہ لشکر بہر دہر افسال ہے
شہزادہ کی مچالی داری کی گئی۔ شراب پیش کی گئی تو شاہزادہ نے ارلا انکار کیا
مگر پھر :۔

بہ منت جو پیش آتی وہ بہرہ :۔ بیا شاہزادہ سے :۔ جامِ صبر
بیا، بھر دیا، جامِ تصویر کو :۔ گئی کف تم تو بڑے تیز ہیں

چلا دور پر دہاک اور بھی بدلتے چہرے چشم کے طور بھی
 نظر پھر گئی چشم مخمور کی ۔ لگی پاس سے لٹو چھنے، دُور کی
 بہت عمدہ شعر ہے۔ کیف و مستی میں یہی ہوتا ہے۔

فرقت - پنڈت دی پرشاد

فرقت، لکھنؤ کے رہنے والے اور اندر سے سما والے لیاقت لکھنوی (وفات ۱۲۵۸ھ)
 کے شاگرد تھے۔ ڈاکٹر گیان چند جین نے بیان کیا ہے کہ فرقت نے شہر لکھنؤ کے
 حالات پر "لطیفہ فرقت" کے نام سے ایک مثنوی لکھی تھی جس کی تاریخ امانت سے
 نکالی تھی۔ یہ ۱۲۶۳ھ کی تصنیف ہے۔ نمونہ یہ ہے :۔

غضب ہے جو یاں صاحبِ تاج ہو، ہے تختِ شاہی وہ محتاج ہو
 جادو جادو سبازارِ سنسان ہیں، محلِ شہر کے دیکھو تو دیران ہیں
 نظر آئے ہر دل پہ کیونکر نہ داغ، ہوا لکھنویک بیک بے چراغ

فروغ - کنور بدری کرشن

فروغ، سکندر آباد کے صاحبِ علم رئیس اعظم تھے۔ نشی ہر گوپال تفتہ کے
 شاگرد تھے۔ بڑوں کی ہر بات نرالی اور عجیب ہوتی ہے۔ فروغ نے اپنے نوجوان
 مرحوم بیٹے کنور کرتار کرشن کی یادگار، مجسمہ وغیرہ کی صورت میں نہیں قائم کی۔
 کوئی مندر نہیں بنوایا۔ کوئی گوتہ شالہ نہیں قائم کیا۔ کوئی سبیل نہیں چلائی۔ کیونکہ
 یہ سب، چند دنوں کے بعد مٹ جائے والی چیزیں تھیں، بلکہ انھوں نے اس کی یادگار
 کے طور پر ۱۹۱۶ء میں ایک مثنوی لکھ ڈالی جس کا پورا نام "مثنوی نورِ لفظ
 عرفِ فروغ" ہے۔

دنیا کا سب سے بڑا، سب سے مقبول اور زندہ جاوید سوانح نگار پلوٹارک (PLUTARCK) ہوا ہے جو پہلی صدی عیسوی کا نامور یونانی ہے اور اس کی لاتانی تصنیف "کتاب الاسیر" دنیا کی عظیم ترین کتابوں میں سے اول درجہ کی ایک کتاب تسلیم کی گئی ہے۔ اس کتاب میں پلوٹارک کے وطن شہر وکیہ پر جو بھاری مصیبت آئی تھی اور جو جنرل لوکوس کی عنایت سے مل گئی تھی درجہ شیر ذنیہ کا نام و نشان ملتا دیا جاتا، اس کا اس نے ذکر کیا ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ :-

میں محسن و منصف لوکوس کی شکر گزاری میں شہر والوں نے اپنے چوک میں باکوس دیونکے قریب، لوکوس کا مجسمہ نصب کیا۔ اگرچہ اس واقعہ کی کئی پچاسین گزر گئی ہیں لیکن راقم الحروف بھی اپنے وطن کے ساتھ اس بھلائی کے سبب، جو لوکوس نے کیا اور جس کی وجہ سے ہمارے شہر کی مصیبت دور ہوئی، اس کا دل سے احسان مند ہے اور بجا بہتا ہے کہ لوکوس کے سوانح کو اپنی متوازی "سیر مشاہد" میں داخل کرے اور صداقت سے تجاوز نہ کرے بغیر اس کے حالات کو ضبط تحریر میں لائے تب بند کر جائے۔ کیونکہ ہماری دالست میں چہرے اور جسم کی شبیہ بنادینے سے کہیں زیادہ تکریم اس میں ہے کہ ہم اپنے محسن کی سیرت و کردار کا موقع کاغذ پر بنائیں۔

غور فرمائیے کہ دنیا کے اس عظیم اور زندہ جاوید انسان نے کیا کہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ لوکوس کی یاد کے لئے لوگوں نے مجسمہ بنایا، یا اور چند شکل اختیار کی، مگر وہ سب غائی یادگار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اس محسن کی یاد ہمیشہ باقی رکھنے کے لئے کاغذی یادگار چھوڑیں کیونکہ وہی یادگار یادگار ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ لوکوس کا مجسمہ کب کا تپید و نابود ہو چکا۔ اس کی یادگار کب کی فنا ہو چکی، لیکن پلوٹارک کے کتاب میں جو اس کی یادگار قائم کی وہ آج تک موجود ہے۔ پلوٹارک کی یہ کتاب، دنیا کی ساری بڑی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے اور جس شخص نے بھی اس کتاب کو پڑھا ہے لوکوس کا نام جان لیا ہے۔

اور یہ کاغذی یادگار ایسی ہے جو ہر جہتی دنیا تک باقی رہے گی۔
 فردغ نے اپنے بیٹے کی یادگار میں کوئی فانی چیز نہیں تیار کر لی بلکہ اُس کی یادگار
 میں ایک مثنوی لکھ ڈالی اور ہم آپ بھی اُن کے جواں مرگ عزیز بیٹے کو تار کرشن سے
 واقف ہیں۔

ڈاکٹر گیانچندر جین سے فرمایا ہے کہ یہ مثنوی فروری ۱۹۱۶ء میں شائع ہو گئی
 تھی۔ اس کی ابتدا میں، شہنشاہ جارج پنجم کی تعریف ہے۔ اس میں ایک طبیب کی یتیم
 لڑکی پر صحت۔ اُس نے شاہی دربار میں رسوخ حاصل کر لیا تھا۔ اتفاقاً بادشاہ کو ایک
 جھک مرض نے پکڑا۔ اُس طبیب زادے نے بادشاہ کا علاج کیا اور اتفاقاً یا خوش قسمتی سے
 بادشاہ نے صحت حاصل کر لی۔ بادشاہ نے انعام دینا چاہا تو اُس نے اپنے محبوب کو مانگا جو
 بادشاہ نے دیدار سے یہ کوئی نثر یا قصہ تھا جسے اردو کا جامہ پہنایا گیا تھا۔ اُن کا یہ بھی خیال
 ہے کہ یہ قصہ مشرق کا نہیں بلکہ مغرب کا تھا جسے انگریزی یا کسی دوسری یورپین زبان
 سے کر نظم کیا گیا تھا۔ کیونکہ فردغ نے لکھا ہے کہ:

یورپ کی زبان میں اک حکایت ہے قصہ جانگزا نہایت

وہ نثر ہے، نظم میں لکھوں گا۔۔۔ یورپ کو خطاب ہندوؤں کا

بلاشبہ مثنوی سوری و مثنوی حیثیت سے کوئی مرتبہ نہیں رکھتی، مگر یہ انفرادیت کیسے
 بھلائی جاسکتی ہے کہ فردغ نے اپنے بیٹے کی یادگار یہ مثنوی لکھ کر قائم کی ہے؟

اردو زبان میں جو ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترکہ زبان ہے، ایک عجیب تاریخ
 دیکھنے میں آتی ہے۔ لکھنؤ میں جس طرح مغور لکھنؤ کے ہندو خاندان میں مسلسل پانچ
 پشتوں تک نامور شعرا پیدا ہوئے، جن کا ذکر منور نے لکھا ہے:

شاعری سے نہ منور کو بلو کہو نہ غریب۔ پانچ پشتوں سے ہی شوق چلا آئے

اسی طرح میرانیس کا مسلمان خاندان پانچ پشتوں تک نامور شعرا سے مزین رہا ہے۔

میرانیس جو تھی پشت میں ہیں جرابی خداداد صلاحیت کی بنا پر اپنا جواب نہیں
 رکھتے اور انھوں نے مرغیہ نگاری کو دہاں پہنچا دیا جس سے آگے جانا ممکن نہیں ہے۔

میر انیس کے ایک بیٹے میر عسکری رئیس مفلوج تھے جس وجہ سے میر انیس کو ان سے بڑی محبت تھی۔ میر انیس کی خواہش نہ تھی کہ میر عسکری بے نام و نشان مر جائے، لہذا انھوں نے اُس کو زندہ رکھنے کی ادب صورت یہ نکالی کہ ایک مرثیہ خود اس کے نام سے لکھ دیا اور واقعی وہ میر عسکری کو زندہ بنا اور رکھ گئے۔ یہی وہ مرثیہ ہے جس میں میر عسکری رئیس نے دعویٰ کیا ہے :

عمر گزری ہے اسی دشت کی ستیا جی میں

پانچویں پشت ہے شبیر کی علاحی میں

اور آج میر عسکری اس مرثیہ کی وجہ سے زندہ ہیں۔ اگر ان کی یہ یادگار میر انیس قائم نہ کر چلتے تو میر عسکری رئیس کا نام مٹ گیا ہوتا۔ انیس اور فروغ کے یہ کارنامے مثالی حیثیت رکھتے ہیں۔

فضا - منشی گویند پر شاد

فضا، منشی گورکھ پر شاد عنقا کے بیٹے اور لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ ان کے دادا منشی جی پر شاد بھی مشہور شخص تھے۔ فضا ^{۱۲۷۰ھ} ۱۸۵۳ء میں پیدا ہوئے اور ^{۱۲۷۶ھ} ۱۸۵۶ء میں انتقال کئے۔ انھوں نے "بوستانِ اردو" کے نام سے ایک مثنوی لکھی مگر اس کا کوئی نمونہ مل نہ سکا۔

دوسری مثنوی "گلزارِ فضا" کے نام سے لکھی تھی جو مرثیہ حسن و حسرت کے نام سے بھی موسوم تھی۔ اس نام کی فارسی میں کئی شاعروں نے مثنوی لکھی ہے۔ مثلاً امیر خسرو، منشی بھٹی، عبداللہ باقی اور جعفر بیگ قائم۔ مثنوی کا ابتداء یوں ہوتا ہے :

جھکا سر اے قلم ! لکھ حمید باریؐ کہ حاصل ہو سخی کو پائنداری
نور کے لئے و اجار علی شاہ کی مدح کے چند شعر ملاحظہ فرمائیے :

ہوا شاہِ اردھر، وہ شاہِ عادلؐ، نہیں جوشیدؐ بھی جس کے مقابل

زہے واجد علی، سلطان عالم مدّین جو دوسخاوت، جانِ عالم
خدا آئیہ دیا روئے دل انروزہ۔ مجل ہیں ماہ و خورشید شب و روز
نسیم فیضِ شہر سے رنگ و بویہ کہ رشکِ غلہ، شہرِ لکھنؤ ہے

فقیر۔ منشی کیولا پرشاد

فقیر، بہار کے ضلع مظفر پور کے رہنے والے تھے۔ عربی، فارسی اور اردو کے
فاضل ادیب تھے۔ ان کے بھائی راجہ رام نرائن موزوں بحیثیت اچھے شاعر، مشہور ہیں۔
فقیر نے ایک مثنوی اپنی سرگزشت میں لکھی ہے۔ ”تذکرۃ ہندو شعرائے بہار“ میں
ان کا ذکر ملتا ہے۔ یہ مثنوی غیر مطبوعہ ہے اور اس کا ایک قلمی نسخہ ۱۹۷۶ء کی اردو نمائش
میں پیش ہوا تھا۔ نمونہ یہ ہے:۔

میں احوال اپنا لکھوں مختصر یہ ہیں کذب کا اس میں کچھ ہے اثر
کہ تھے از بزرگانِ من رنگِ لالہ۔ دو فرزند ان کو، لکھوں ان کا حال
دو دم وارث از روئے شہینگی۔ ولے بخت سے مجھ کو شر مندی
نہیں ہے مماش و نہیں ملکیت۔ مگر اک وجہ رزقِ زین کیفیت

فہیم۔ منشی برکھو دیال

فہیم، قوم کا تھو سہو استو سے تعلق رکھتے تھے۔ منشی گدادھو پرشاد مختار
جو محلہ نگریاں، ٹھاکر گنج، لکھنؤ کے رہنے والے تھے اور ذی حیثیت مشہور آدمی تھے، وہ
فہیم کے والد تھے۔ ان کے بزرگ دیوان کاشی رام، نواب آصف الدولہ کے جاگیر دار تھے۔
علوم متداولہ کے ساتھ ساتھ، علم نجوم کے بھی ماہر تھے۔ جسیر لکھنؤ کے ذی وقار شاگردوں
میں شمار ہوتے تھے۔ فہیم صاحبہ نے ”سری کرشن جتم“ کے نام سے ایک مثنوی لکھی تھی،

جس کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ نمونہ نہیں مل سکا۔

کرامت - منشی جواہر لال

منشی جواہر لال کرامت کے والدین صوبہ بہار کے مشہور علاقہ ٹکاری کے ایک خوشحال کاشتکار خاندان کے افراد تھے۔ والدین کا گھر بہار کے ایک کونے میں اور والد نہ تھے۔ دستورِ زمانہ اور دلی عقیدہ کی بنا پر بزرگان سے رجوع کیا گیا۔ مگر کرامت کی پیدائش ہوئی۔ چونکہ کرامت کی پیدائش عین ۱۰ محرم یعنی عشرہ کے روز ہوئی اس لئے اس کو امام حسین کی کرامت سمجھا اور مانا گیا اور لوگ اُن کو کرامت حسین کہتے تھے۔ حالانکہ ان کا اصل نام جواہر لال تھا۔ جب کرامت سے شاعری شروع کی تو اسی شہرت و رعایت کے لحاظ سے انھوں نے کرامت تخلص اختیار کیا۔ یہ ہمارا ج ٹکاری (منع) گیا۔ بہار اسٹیٹ کے دوستوں میں سے تھے اور اُن کی پرورش پر دانت بھی ٹکاری ریاست کی طرف سے ہوئی تھی کیونکہ غریب ہوتے ہوئے بھی ان کے خاندان اور ہمارا جبکہ خاندان سے نہایت گہرا دوستانہ تعلق قائم تھا۔

کرامت سے ایک منشی - بلب چتر کے نام سے لکھی تھی جو جامعہ میں شائع ہو چکی تھی۔ اس میں کوئی قصہ وغیرہ نہیں نظم ہوا ہے بلکہ حاشی ٹکاری اور دوسرے اکابر ریاست کی مدح اور کمال شاعری کے اظہار کے لئے لکھی گئی ہے۔ چنانچہ ہمارا ج کی تعریف یوں کی گئی ہے :

فلک رتبہ و با آنگاہ بلند بہ ہیں راجہ ٹکاری کے بسا چند
ہیں عالی نسب اور والا تبار :۔ ہیں شاد و خرم وہ ہیں دہار
عدالت سے خوش ہیں رعیت تمام :۔ ثنا خواں ہیں اُن کے سبھی خاص حام
سخاوت کا اُن کی کردیا بیاں :۔ گلامک بھی ہیں اہل دولت دہاں
مسافر نواز و عدالت گمراہ :۔ رو معرفت کے ہیں وہ رہنا

کیفی - پنڈت برج موہن داترہ

کیفی کا نام برج موہن اور داترہ خاندانی لقب ہے۔ اردو زبان کے یہ واحد شاعر و ادیب ہیں جنہیں ”علامہ“ کہا جاتا تھا۔ اور سارے ہندو اور مسلمان ان کی یکساں عزت کرتے تھے۔

کیفی نے دو مثنویاں لکھی تھیں ایک ”ہریم ترنگنی“ جس میں تشبیہ و تمثیل اور استعارات کی بھرپور اور انھوں نے ”حسن اخلاق، حسن سلوک اور حسن تزکیہ کے عالمگیر اصول بتلائے ہیں۔ کیفی کا خیال تھا کہ آج کل مذہب کے دلدادہ بننے والے عموماً محاسن سے خالی اور محامد سے عاری ہوتے ہیں، حالانکہ مذہب کی بنیاد ہی خدمتِ انسانیت اور حسن اخلاق ہے۔ اگر کسی شخص میں یہ چیزیں موجود ہیں تو وہ چاہے جیسا بھی لائے اور گیا گورا مشہور ہو، مگر درحقیقت وہ ان سارے لوازم کو لے کر رہا ہے جو مذہب کسی پر مائد کرتا ہے۔ اور اگر بھی دونوں چیزیں کسی میں نہ ہوں تو اگرچہ وہ زبان سے خلا اور بھگوان کا نام چیتا رہے اور عوام میں بھگت مشہور ہو، وہ قطعاً لا مذہب ہے۔ کیفی کا یہ تصور سو فیصدی درست ہے۔ قرآن حکیم میں پیغمبر اسلام حضرت محمد سے کہا گیا ہے کہ:-

- (۱) ”اور بیشک تم اخلاق کے اعلیٰ بیمانہ پر ہو“ (قلم - ۱ - ۶۸)
  - (۲) ”خدا کی رحمت کی وجہ سے تم ان کے ساتھ با اخلاق ہو۔ اگر تم بدخلق ہوتے تو تمہارے پاس سے یہ پھر چھٹ جاتی“ (ال عمران ۱۰۱ - ۱۰۲)
- حدیث میں ہے کہ ایک بار ایک یہودی نے آپ سے کہا تھا کہ اتنے ہزار پیغمبر تو مسکے تھے۔ اب آپ کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا کہ:-

”میں اس لئے آیا ہوں کہ اخلاق کو، درجہ کمال کے آخری سر پر پہنچا دوں۔“

مگر حقیقت یہی نظر آتی ہے کہ چاہے ہندو ہو یا مسلمان، بظاہر صورت اور زبان سے جتنا زیادہ مذہبی نظر آتا ہے یہ باطن اتنا ہی زیادہ وہ بد اخلاق اور انسانیت سے خال ملتا ہے۔

کیٹی کی دوسری مثنوی کا نام ”جگ بیتی“ ہے۔ یہ ایک نئے طرز کی مثنوی ہے۔ اس میں پچیس فصلیں ہیں اور ہر فصل کی بحر جدا ہے۔ خود فرماتے ہیں: ہر فصل کی ہے بحر الگ، اس سے ہے مقصود: بے لطفی یک آہنگی کی، ہر نظم سے مقصود سیلاب اکبر آبادی نے اس مثنوی پر لیر لیر کر کے ہوئے لکھا تھا کہ: ”اسی جدت نے ”جگ بیتی“ کو تمام پہلانی مثنویوں سے تمیز ضرور کر دیا ہے مگر میرے خیال میں مثنوی کی دل نشینی کا سبب صرف ایک آہنگی ہی ہے۔ ایک آہنگی سے جو تسلسل پیدا ہوتا ہے، وہی ایک چیز ہے جو باوجود طوالت، مثنوی کو سماعت و نظر کے لیے گوارا بنا دیتی ہے۔“

یہ مسئلہ بڑا زیر بحث رہا اور یہ مثنوی موضوع گفتگو بن گئی۔ سیلاب صاحب نے اس مثنوی پر کچھ اعتراضات بھی کئے تھے۔ پروفیسر عبداللہ کامل نے اس کے خلاف ایک مضمون لکھا اور ان تمام اعتراضات کو غلط قرار دیا اور مثنوی کو سارے بیانیہ عیوب سے پاک ظاہر کرتے ہوئے اردو ادب میں منفرد بتایا۔ اس کے جواب میں ڈاکٹر وجاہت حسین عندلیب شادانی نے لکھا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں کہ اسے قابلِ اعتراض یا لائقِ داد سمجھا جائے۔ قرآن السعید، نصاب القصبیان، خاقانی پوری موجود ہیں جن کی مختلف فصلیں، متفرق بحروں میں ہیں۔ اس کے جواب میں پھر کامل نے ایک مضمون لکھا کہ قرآن السعید فارسی زبان میں ہے اور علامہ کیٹی کا دعویٰ صرف اردو زبان کی مثنویوں سے متعلق ہے پھر ان دونوں میں پوری مشابہت بھی نہیں۔ قرآن السعید کی غزلیں، مثنوی کے مضمون سے بالکل الگ ہیں اور غزلیات کے سوا ساری مثنوی ایک ہی بحر میں ہے۔ ”جگ بیتی“ میں باوجود

اختلافِ بحر کے، مثنویوں کا تسلسل کہیں نہیں ٹوٹا۔ نصابِ التصبیان اور خالقِ باری بھی مثنویاں نہیں بلکہ ایک قسم کی منظوم طُرکشنواں ہیں۔ نہ ان میں کسی قسم کی ترتیب رکھی گئی ہے نہ تسلسل۔ لہذا ان کو ”جگ بیتی“ سے ملانا درست نہیں ہے۔ کامل نے دعویٰ کیا کہ ”جگ بیتی“ اردو میں واحد مثنوی ہے جو مسلسل مضامین کی حامل ہوتے ہوئے بھی، مختلف بحور میں رواں ہے۔

میرا خیال ہے کہ کیفی نے ”جگ بیتی“ کی تمام فصلوں کی بحور، مختلف اختیار کے دراصل اس عام اعتراض اور تصور کا سد باب کیا ہے کہ مثنوی کے لئے مطلقانہ طور پر مخصوص ہے۔ کیفی نے یہ دکھایا ہے کہ مثنوی کے لئے ایک یا چند بحر کو مخصوص کرنا تو کجا، ایک ہی مثنوی کے اندر، ان کی فصلوں یا ان کے ابواب تک کو مختلف بحور میں لکھنا کوئی عیب نہیں۔ اور یہ صحیح ہے۔

نمونہ کے لئے، میں یہاں مختلف بحروں کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں: ۛ
تھا اک مقام، تھا جس کی دل لہاتی تھی، ۛ ادا سے جس کی پھین، جی یہ بیٹی جاتی تھی
سہانی لغزشیں، مستانہ آبشاروں کی، ۛ وہ واہانہ لنگ چال، ۛ چو پناہوں کی
تھا کو ہمارا دلچسپ یوں نشیب و فراز، ۛ کیسی شیر و شکر ہو گئے ہوتا زونیا ز
وہ راگ چنوں کے اور وہ ترانے ہزوں کے، ۛ کہانی پانی تھر نغمے ہزار ہر ولد کے
سحر سے کم نہ سجادوں کا ساز و سلماں تھابہ دلہن بہارتی اور اس کا یہ بیتاں تھا

گھر میں اک سمت آئی بیچاری، ۛ پہلے ہر سمت اک نظر ڈالی
گھر کی بی بی کو کر کے تسلیمات، ۛ پاؤں چھونے کو جب بڑھایا بات
اُس نے یں یں، ”کیا تکلف سے، ۛ جانتی نے قدم پکڑ ہی لئے

رقم رکھ کے لوٹا جو وہ نکھر کر روپے کا نہ تھا نام کو دل میں درد
خوفی تھی یہ خدمت کو اُمید تھی، ۛ کہ اب واپس آجائے گی، جانتی

پولس نے دلائی تھی اتنی امید نہ تھی کہ اب اسے وہ دن سید
 ملے اور خوش خوش وہ گھر کو گیا۔ پولس نے ادھر حال پھیل دیا
 کیفی کو شاید پولس سے کچھ ملے نہ ہو تھا، لہذا وہ پولس کی زیادتی اور بدکرداری
 کو بھی ادب و شہر کی دنیا میں گھسیٹ لائے۔ اور واقعی جب وہ بھی ہماری معاشرت،
 ہمارے سماج اور ہماری زندگی میں شامل ہے تو ادب و شعر اس سے بے نیاز کیونکر رہ
 سکتا ہے؟ بہر کیف! کیفی کی یہ مثنوی اردو کے منظوم افسانوں کی تاریخ میں ایک
 نیا باب یا عجیب ہو رہا ہے۔ مصنف نے فرمایا ہے:۔
 احباب اگر چاہیں تو کہہ دیں اسے جدت
 کیفی کو تو منظور ہے، اردو کی ہوندرت
 اور کون شک اس میں ہے کہ کیفی نے اپنی کبیر سنی کے سبب اردو زبان کی ترقی
 کی ہے وہ دوسروں کو کہاں نصیب؟ قطعہ تاریخ خود مصنف کا ہے:۔
 ہوئی یہ مثنوی اب ختم ہوگئی ہے نام اس کا بھری اس میں سراسر واقعیت اور حقیقت ہے
 جو سنہ تصنیف کا پوچھیں تو ان سے کہو گئے کیفی:۔ یہ ”باغِ نظم“ ہے شان اس کی شائستہ ہے
 ”باغِ نظم“ سے ۱۹۹۳ء سبت بکرم اور ”خاتمہ فصاحت“ سے ۱۳۵۵ھ لکھا ہے۔

گوہر۔ منشی گیندن لال

گوہر، منشی لال دیال رسا کے بیٹے اور منشی تلوک چند کے پوتے تھے۔ اصل میں
 فرخ آباد تھا، مگر یہ لوگ بدایوں آکر سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ چنانچہ گوہر بدایوں
 ہی میں پیدا ہوئے قوم کا تھہرے تھے اور بدایوں کے کلہر کے افس میں سرشتہ دار
 تھے۔ شاعری میں فیروزان ہوتی مراد آبادی اور فیروزہ رشادشتہ کے شاگرد تھے۔ اجیرا
 میں اپنے والد رسا سے بھی اصلاح لے رکھے۔ مگر صاحب ”بہارِ سخن“ نے انہیں سعادت
 بدایوںی کا شاگرد بتایا ہے۔ اور سالِ وفات ۱۹۰۱ء لکھا ہے۔

گوہر، خاندانی شاعر تھے۔ مگر مصنف بھی تھے۔ انھوں نے متعدد کتابیں تصنیف کی تھیں۔ قابلِ اُردی تھے۔ صاحب ”شعرائے ہندو“ اور صاحب ”بہارِ سخن“ دونوں نے ذکر کیا ہے کہ گوہر نے ایک مثنوی ”گوہرِ شبِ چراغ“ کے نام سے لکھی تھی۔ مگر دونوں میں سے کسی نے بھی کچھ اشعار نقل نہیں کئے۔

گوہر۔ سری مت کاشی

صاحب ”اردو مثنوی شمالی ہند میں“ ذکر ہیں کہ گوہر، بنارس کے رہنے والے تھے۔ انھوں نے ایک مثنوی بہت اچھی لکھی تھی جس کا نام پڑا لمبا تھا۔ یعنی ”مثنوی در صفت کاشمیر موسوم بہ جنتِ نظیر“ یہ مثنوی ۱۸۸۲ء میں شائع ہو گئی تھی۔ اس کی ابتدا میں ہمارا جہ رنجیت سنگھ (سکھ راجہ پنجاب ۱۷۹۳ء تا ۱۸۳۹ء) کی تاریخ بھی تھی۔ نمونہ کے لئے، کشمیر کے ایک تالاب کا ذکر سنئے:۔

کہ کشمیر میں ایک تالاب ہے۔ چمک آب کی مثل سیما ہے
نئے ہر طرف اس کے عطر ہیں گھاٹ۔ جو ہو بارِ طہر، سو جھے ہرگز نہ پاٹ
کنول بھی کھلے اُس میں ہیں اس قدر۔ کنول دل کا روشنی ہو، پڑے نظر

لودھی۔ منشی بھگوان دیال

لودھی، عجیب تخلص ہے۔ بھستارہ کے رہنے والے تھے۔ انھوں نے ایک مثنوی ”بہرِ دلِ نامہ“ کے عنوان سے لکھی تھی جو نایاب ہے۔ صاحب ”شعرائے ہندو“ نے اُن کا ذکر کیا ہے۔

لیق۔ منشی للہ پیر شاد

لیق، مشہور شاعر ہیں۔ ان کے والد کا نام مدنی لال تھا۔ اُن کی پرورش اُن کے نانا ایشری پر شاد نے کی تھی۔ وطن سنگریں تھا، لیکن اپنے نانا کے ساتھ کاپڑوں میں رہتے تھے۔ ۱۸۲۷ء میں پیدا ہوئے۔ ایک قادر الکلام شاعر اور خدابخش خاں فرد کے شاگرد تھے۔ محکمہ کمبریج آگرہ میں سر مشتم دار تھے۔ اپنے عہد کے قابل ذکر شعرا میں سے تھے۔ جس عہد میں جانش مذکرہ لکھ رہے تھے، لیتق سجات تھے۔ بقول جانش انھوں نے ایک مثنوی "تعلیل لکھ" کے نام سے لکھی تھی۔

لیق کے معاصر نواب عبدالعزیز خاں عزیز بریلوی کے دیوان میں، ایک مثنوی کا جو قطعہ تاریخ انھوں نے لکھا تھا، وہ درج ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اُس مثنوی کا تاریخ نام "بچہ قصہ" تھا۔

لیق سخندان عالی مقام :- زمانے میں ہے جس کا مشہور نام جو کی نظم اردو میں اس نے رقم :- سہری کشک کے رہیں کی دھوم دھام لکھا سال اتمام میں نے عزیز :- ہوا شکو یہ بچہ قصہ تمام اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیتق کی دو مثنویاں تھیں۔

مائل۔ امرا و سنگھ

صاحب "اردو مثنویاں شمالی ہند میں" نے ذکر کیا ہے کہ مائل نے ایک مثنوی "فعلہ متحقق" کے نام سے ۱۲۶۵ھ میں لکھی جو لمبی مثنوی ہے۔ اس مثنوی کا ایک حکلی نسخہ رامپور لائبریری میں موجود ہے جو ۱۲۰۰ھ جنوری ۱۸۵۰ء کا لکھا ہوا مصنف کا خاص نسخہ ہے۔ ابتدا میں راجہ بلوان سنگھ والی کاشی کی مدح ہے۔ خود یہ ہے،

تھا باغ نگار خانہ، عشق نہ ہوتا تھا وہاں ترانہ، عشق
 اک حس و جمال کا ترانہ، وہ باغ ہوا طلسم خانہ
 مرغانِ جن بھی نغمہ پرداز، پیدا ہر ایک سمت تھی یہ آواز
 ہر سمت رواں دواں گل اندام، عشرت سے جن میں تھا سبک گام
 وہ آنکھ شراب کا پیالہ، بس نشہ عشق ہو دو بالا
 مثنوی میں قصہ کیا ہے؟ انجام کیا ہے؟ کسی چیز کا ذکر موجود نہیں۔

مبتدی۔ مثنوی دیو کی نند لال

عظیم آباد (پٹنہ) کے مشہور کاتب محلہ، دیوان محلہ کے رہنے والے تھے۔
 انھوں نے ایک مثنوی ”بھاگوت گیتا“ کے نام سے لکھی ہے، جس کا ذکر اس کتاب کے
 دوسرے حصہ میں کیا گیا ہے۔

محب۔ مثنوی برج بھوکن لال

محب کے والد کا نام مثنوی بھیر دس پرانا تھا۔ دریا بآد محلہ بارہ بجلی کے رہنے
 والے تھے۔ ۱۸۴۳ء میں پیدا ہوئے۔ اردو، فارسی، بھاشا اندالکریزی میں ہمارے
 نامہ رکھتے تھے۔ نہایت عمدہ کاتب اور خوشنویس تھے۔ کسبی میں باپ مرگے، ماں
 نے پرورش کی اور ہونہار بنا دیا۔ ان کے یہ مشہور اشعار ہیں :—
 جو عالی ظرف ہیں ان کو نہیں فکر تن آسانی، کہ غیروں کے مزے کے واسطے سب جام گردش ہیں

جہاں کے ساز و ساماں پر نہ ہوتا چاہئے شادابی، جب اپنی موت پر قابو نہیں دنیا میں انسان کا

یہ دونوں شعراں کا مسلک حیات تھے۔ وہ اُن ہی کا چلنا پھرتا مجسمہ تھے۔ انھوں نے
”رنگِ زمانہ“ کے نام سے ایک مثنوی لکھی تھی جو شائقِ ہنسی ہو گئی تھی مگر نمونہ نہ مل سکا۔

محزوں۔ لالہ سری کرشن

محزوں، پنجاب کے نعلِ امرتسر کے رہنے والے تھے۔ اردو، فارسی کے ماہر اور
انگریزی سے واقف تھے۔ کلکٹر امرتسر کے آفس میں کلرک تھے اور خوش خوراک، خوش لباس
اور خوش مزاج تھے۔ انھوں نے ایک مثنوی ”لطافتِ روح“ کے نام سے لکھی تھی جس کا
ذکر ملتا ہے۔ نمونہ کوئی نہیں ملا۔ قرینہ غالب یہ ہے کہ محزوں کے مزاج میں نقاست اعلیٰ
درجہ کی تھی جو مزاج، لباس اور خوراک سب سے ظاہر تھی، اسی رعایت سے انھوں نے
یہ مثنوی لکھی ہوگی۔

”روح“ کیا چیز ہے؟ یہ اب تک سمجھ میں نہیں آ سکا ہے۔ قرآن حکیم میں یہ نبی (سلام)
سے مخاطب ہو کر کہا گیا ہے کہ:

”لوگ تم سے ”روح“ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا ہے؟ تم کہہ دو

کہ وہ ہمارے پروردگار کے ”امر“ میں سے ہے۔ اور تم کو اس کا بہت کم

علم دیا گیا ہے“ (نبی اسرائیل ۱۰-۱۶)

ظاہر ہے کہ اندر میں حالت ”روح“ کو سمجھنا مشکل ہی ہے۔

مدہوش۔ لالہ ابی رشاد

مدہوش، دہلی کے رہنے والے تھے، والد کا نام گرو دھاری لال تھا۔ نہایت قابل
اور پُر گرو شاعر تھے۔ انھوں نے کئی مثنویاں لکھی تھیں:-

(۳) ”طوطا و مینا“

(۲) غزلیہ دلریا

(۱) گوبلی چندر

پہلی مشنوی ۱۲۸۵ھ میں لکھی گئی تھی۔ اس میں ہتیا لال کے نشری قصہ کو نظم کیا گیا تھا۔
 کیونکہ اس میں زندگی کے مادی پہلو پر روحانی پہلو کی فوقیت ظاہر کی گئی ہے۔

قصہ یوں ہے کہ دھارا نگر کے راجہ گوپتی چند کی رانی رتن گوند نے خواب میں اپنے
 شوہر کو جوگی کے لباس میں دیکھا اور بہت پریشان ہوئی۔ اور وقتاً بوقت یہی ہوا بھی۔ راجہ کی
 ماں رانی مینا تو رتن گوند کو دنیا کی بے ثباتی کا سبق، اس انداز سے پرلھانا شروع کیا کہ وہ
 بہت متاثر ہوئے لگا۔ اسی درمیان اس کا ماموں آیا جو اپنے ساتھ راجہ بھرتی گور
 گور کھانا کو بھی ساتھ لایا۔ اُن کی صحبت نے پورا کام کیا اور گوپتی چند ”راجہ“ سے ”جوگی“
 بن گیا۔ مدہوش کی یہ باہوش مشنوی بہت مقبول ہوئی۔ کئی بابھی اور لکھی گئی ہیں۔
 نمونہ یہ ہے :

کروں حمدِ معبود کیوں کر رجم :۔ زباں میں نہ طاقت نہ تابِ قلم
 عجب قدر میں اُس کی میں بے شمار :۔ وہی جانتا ہے جو ہے ہوشیار
 گدا کو کرے شاہ، شہرہ کو گدا :۔ کسی کو نہ یا را ہے چون و چرا
 قصہ کی ابتدا یوں ہوتی ہے :

پلاسا تیا ارغوانی شراب بد کہ دل سے مے درم ہونچ و تاب
 تھا اک شہر دھارا نگر دل پسند :۔ کہ راجہ تھا دان کا سری گوپتی چند
 عداوت سخاوت میں مشہور تھا :۔ پدم اس کے پائیں بھی اک ٹور تھا
 یہ راجہ جوگی بننے کے بعد اپنی بیوی کے یہاں اسی حال میں گیا۔ بہن نے فوراً پہچان لیا۔
 اُس نے بہت روکا مگر گوپتی چند نہ رکا :

جو دیکھا کہ بھائی نہیں بطور ملے ہوئے پھر تو ناچار اور یہ کہا
 تمہیں کیا کسی کی محبت پڑی :۔ یہی خاصیت ہے جو جوگی کی
 منگائی وہ بھوجن کھائے اُسے :۔ مرنے کا کیسے بھائی کو، بہن نے
 خاتمہ یوں ہوا ہے :

ہوا قصہ گوپتی چند اب تمام :۔ اپنی ہو مقبول ہر خاص و عام

مدرہ ہوش نے خود قطعہ تاریخ کہا ہے اور عبداللہ خاں رسا کی بھی یہی ہوتی ایک تاریخ درج ہے۔

دوسری مثنوی "غزۃ دلیا" ہے جس میں جوگ ناسی گیتو کا مشہور عوام قصہ نظم ہوا ہے۔ یہ مثنوی بھی کئی بار چھپی تھی حالانکہ لمبی مثنوی ہے۔ یہ قصہ ہندی سے لیا گیا ہے جسے چرن داس نے سنسکرت سے ترجمہ کیا تھا۔ اس مثنوی کا دوسرا نام کافی لمبا ہے۔ یعنی "سیر سرناسکیت اردو منظوم"۔

تیسری مثنوی "طوطا و مینا" ہے جس میں بھی ای دوہوں پرندوں نے دینا سے جی ہٹا کے آخرت کی طرف توجہ کرنے کی تلقین کی ہے۔

مشتاق - گلاب سنگھ

صاحب "اردو مثنویاں" نے بوم بارٹ کے حوالہ سے بتایا ہے کہ مشتاق نے ایک مثنوی "تحفہ مشتاق" کے نام سے لکھی تھی جس میں بنگال کا مقبول عوام قصہ نظم ہوا تھا چھپا سی مثنوی تھی جو ۱۸۸۱ء میں دلی سے شائع بھی ہو گئی تھی۔

معجز - پنڈت دینا ناتھ

معجز لکھنوی نے ایک مثنوی "تعلیماتِ کرشنی" کے نام سے لکھی تھی جس کا نمبر یہ ہے۔
حسب زیت سب کو میں دیتا ہوں علموں کا ثمرہ ساری دنیا کر رہا ہے میری منزل کا سفر

فلشی - لالہ جسونت رائے

لالہ جسونت رائے فلشی، نواب کرناٹک (۱۸۱۲ء تا ۱۸۳۲ء) کے دربار

سے تعلق رکھتے تھے۔ اگرچہ منشی، فارسی زبان کے شاعر تھے مگر انھوں نے اردو میں ایک
 مثنوی "گلستان عشق" کے نام سے لکھی تھی جس میں گہری چند والے قصہ کو نظم کیا تھا۔ ہر چند
 کہ یہ دور اردو کا ابتدائی دور تھا مگر اس مثنوی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت بھی یہ زبان
 مہر طر کے جذبات و خیالات کے اظہار کی قہقہہ ہوتی تھی۔ اگر لایم راؤ کی مثنوی کا علم نہ ہو جاتا
 تو منشی کی یہ مثنوی ہندو شاعر کی پہلی مثنوی قرار پاتی۔ نمونہ یہ ہے :-

کتا ہوں، اما وصف مدوح کی :- کہ ہے تہ منی خاصیت نوح کی
 جو تک اوس کی بخشش کا برے اچالہ کرے دھرتے کوں ! بحر و کاں کی مثال
 نہیں کوئی شجاعت، منی اوس کا ہر کہ کہے نچ پل میں گراں ملک و کوٹ
 سخاوت منی اے فروغِ زبان چہ ہوا توں جو دیگر غن زرقشاں
 بلاغت میں ہیں اوس سری کا دگر :- اچھی تو اگر تو وہی ہے مگر
 کون جلتے منشی کے سے ابھی کتے ہندو مثنوی نگار پرودہ شغایں روپوش ہیں ۔

منشی۔ مول چند لال

منشی، دلی کے ایک معزز کاتبہ خاندان کے ممتاز، صاحبِ علم اور مشہور شخص
 تھے۔ شاہ نصیر (وفات ۱۲۳۵ھ) کے شاگرد تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ منشی کا سال
 وفات بھی یہی ہے۔ یعنی استاد اور شاگرد، جو مسلمان اور ہندو تھے، ایک ہی سال اللہ
 کو پیارے ہوئے ۔

منشی ایک قابل اور زبان آور شاعر تھے۔ زبان پر قدرت حاصل تھی۔ طبیعت
 میں جوش اور ولولہ رکھتے تھے۔ لہذا انھوں نے تین مثنویاں لکھ ڈالی تھیں جو یہ ہیں :-

(۱) قصہ خسروانِ عجم - تصنیف ۱۲۲۵ھ - مطبوعہ

(۲) سام نامہ " ۱۲۲۷ھ / ۱۸۱۲ء
 (۳) ہیر و رانجھا " ۱۲۲۹ھ / ۱۸۱۳ء

غیر مطبوعہ

آئیے! ہم لوگ مل جائیں۔

(۱)

مثنوی "ہیر و رانجنا" نمبر طبع سے آراستہ نہیں ہوئی۔ اس مثنوی کے دو نسخوں کا ذکر جو رامپور اور علی گڑھ میں ہے، ڈاکٹر نانگ نے اپنی مکتبہ "اردو مثنویاں" میں کیا ہے۔ انھوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسٹیٹ لائبریری رامپور کا مخطوطہ ابتداء سے ناقص ہے۔ اور آزاد لائبریری علی گڑھ کا نسخہ اول و آخر دونوں سے نہ صرف ناقص، بلکہ نہایت بے ترتیب بھی ہے۔ اس مثنوی کا ذکر ڈاکٹر صاحب سے ہی سنئے :-

"مثنوی کا آغاز، مناجات بدرگاہ مجیب الدعوات" سے ہوتا ہے۔

اس کے بعد چند اشعار "نعت جناب رسالت پناہ محمد رسول اللہ" میں

ہیں۔ اس زمانے کے مخطوطات ہندی اور ادبی ماحول کے پیش نظر، ایک

ہندو مصنف کا، نعت رسول لکھنا باعث حیرت نہیں۔ نعت کے چند

اشعار ملاحظہ ہوں : ۱۔

تمناے دل ہے یہ صبح و مسا مدد کہ اس استاد پہ ہوں تہہ سا

کہ ہے خاک کو جس کی، جون مہتاب :- نہیں اُس کے روکھن بلند آفتاب

سیر سرور ایں، سید المرسلین :- درخشندہ نور رشید ایمان دہی

مخمر کہ ہے ختم پیغمبر ایں :- جناب اُس کی ہے قبلہ گاہ جہاں

مخمر، نہیں کوئی حسن کا عدیل :- جناب اُس کی ہے محبط حیرتیل

یہاں پر میرا اپنی طرف سے اس اضافہ کا جی چاہتا ہے کہ ایک دور وہ تھا، جب نہ

توی کہتے تھے "کی کوئی تحریک چلائی گئی تھی اور نہ ہی" جذبات ہم آہنگی "کی کوئی تبلیغ تھی

تھی، کہ ہندو حضرات پیغمبر اسلام کے مزاج و مرتبہ شناس تھے اور ایک پیغمبر کی حیثیت سے

ان کا احترام کرتے تھے اور ایک زمانہ یہ ہے کہ ساری تحریک و تبلیغ کے بعد بھی، سر پھروں کی

جانب سے پیغمبر اسلام پر کچھ ڈاچھاں ماتی ہے۔ بہر کیف، ڈاکٹر نانگ نے لکھا ہے :-

"اس کے بعد اکبر شاہ خانی اور ممتاز محل بیگم کی طرح جس نے غلام

۲۰۰

نے صراحت کر دی ہے کہ اُس نے بے قصہ خود ممتاز محل بیگم کی فرمائش پر نظم کیلئے قصے کا آغاز، ہندوستان کی تعریف سے ہوتا ہے :۔
 تماشائے اتلیم ہندوستان بہ خوبی و لطف، انتخاب جہاں
 سراپا لطافت، کسرا پا بہار بہ بہار چمن جس پہ ہووے شمار
 عجب سرزمین ہے مسرت فرا بہ نہایت ہے دلچسپ اور دل کشا
 جسے دیکھتے سو، طرہ دار ہے بہ پرستہ پھر ہے، ماہ رخسار ہے
 منشی اور سند رلال آرام کے فارسی قصہ میں گہری مماثلت ہے۔ غالباً
 منشی کے پیش نظر آرام کا قصہ رہا ہوگا، گو اس سلسلے میں منشی نے کوئی
 صراحت نہیں کی، لیکن قصے کے انجام سے اس کی تصدیق ہوتی ہے :۔

(۲)

مثنوی سام نامہ کے بارے میں، ڈاکٹر گیارچند جین نے اپنی تحقیق کتاب
 "اردو مثنوی شمالی ہند میں" میں لکھا ہے کہ اس مثنوی کے دو مخطوطے رامپور اور علیگڑھ
 میں موجود ہیں۔ یہ مثنوی تقریباً تین ہزار اشعار کی حامل ہے۔ پتہ نہیں منشی کس
 دل گرہ اور دماغ و قلم کے انسان تھے کہ ایسی ایسی طویل مثنویاں اور وہ بھی پوری
 صلاحیت شعری کے ساتھ لکھا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے اس کا نمونہ یہ
 پیش کیا ہے :۔

صغیر عنادل، گل بوستاں بہ پری اک مسکن گنہیں تھی دہاں
 اتر اسپ سے، یہ جوانمرد سام :۔ گیا سوے یستاں، یہ شوق حرام
 بل نامور باغ میں جب گیا تو پری نے زمیں بوسی حاصل کیا

(۳)

فردوسی طوسی (وفات ۴۱۱ھ) کا "شاہنامہ" فارسی زبان، فارسی ادب،
 فارسی اشعار اور فارسی جذبات کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ اردو میں اس کو منتقل کرنے
 کی نہ پہلے کسی نے کوشش کی تھی، اور نہ پھر منشی کے بعد کسی اور نے اسے اس تک پہنچا دیا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ شاہ عالم آفتاب نے، پٹنٹ جو اہر ناتھ ساقی کو آمادہ کیا تھا کہ وہ فردوسی کے شاہنامہ کو اردو میں منتقل کر دے۔ مگر یہ کام ان سے انجام نہ پاسکا۔ آخر نشی نے یہ خدمت انجام دی۔

نشی نے حتی المقدور کوشش کی ہے کہ قصہ دھرم دینیم میں اصل کی خوبیاں منتقل کی جائیں اور شاعرانہ حیثیت سے اُن کی کاوش کامل الیاد ہو۔ چنانچہ بڑی محنت اُن کی کوششیں مشکور ہوتی ہیں۔ تاہم فردوسی، فردوسی ہی ہے۔ اور شاہنامہ، شاہنامہ ہی ہے۔ دوسری خرابی یہ ہوتی کہ جیسا کہ نقلی نے "سبب تالیف" میں مودہ بیان کیا ہے، انھوں نے اصل شاہنامہ فردوسی کو اپنے سامنے نہیں رکھا بلکہ انھوں نے اُس نثری ترجمہ کو سامنے رکھا تھا جو ۱۱۶۲ھ میں توکل نشی نے "شاہنامہ شمشیر خوانی" کے نام سے بطور خلاصہ لکھا تھا۔ اور جس کی ابتداء کیو مرث اور دیوسار کی جنگ کی داستان سے ہوتی ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو پتہ نہیں، ایسی مماثلت کہیں کہیں، کیسے نظر آتی ہے:۔

زدی بانگ برمن چو جنگ آوراں نہ ترسی تو از دادر داوراں (فردوسی)
دیکھی بروز جزا ہے گساں کرے داوری، داور داوراں (نشی)

بہر کیف! نمونہ۔ کہلے رستم کی طفلی کا بیان ملاحظہ ہو:۔

وہ رستم، کہ تھا کو دیک بے نظیر، اسے ہنٹ دایے کا ملتا تھا شیر
کبھی رہتی باقی جو کچھ اشتہا، تو شیر ایں کو دیتے بڑو گاؤ کا
طعام اُس کو آئے لگا دل پسند، تو پھر پانچ آئے لگیں گو سفند
وہ کھا جائے تھا گوشت اُن کا تمام، تعجب میں تھے، مردم خاص و عام
سہ سالہ ہوا جبکہ وہ شیر خوار، بخوبی ہوا اسب پر وہ سوار
لیا ہاتھ میں اپنے گرز پر رہ رہے لوگ حیراں، اسے دیکھ کر

کہ اس طرح کو دیک ہے یہ زور مند، نہ دیکھا کہیں نہ دیکھ چرخ بلند

یہ زور میں تحقیق میسنری اور سہی نے کہا ہے کہ "شاہنامہ فردوسی" کا مادہ چینی زبان
کی ایک مشوری یا شاہنامہ "خنگ شین ای" سے ماخوذ ہے۔ چنانچہ وہاں ہی ایک ایسے

ہی عجب و غریب پہلوان کا ذکر ہے جیسا شامنامہ فردوسی میں رستم کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اس بیان سے لوگ شبہ کرتے ہیں کہ واقعی رستم نام کا کوئی پہلوان ایران میں کبھی تھا ہی نہیں اور یہ اک فرضی کردار ہے۔

درحقیقت یہ بات نہیں ہے کہ یہ رستم محض ایک فرضی کردار ہے۔ بلکہ رستم نام کا ایک فوجی جنرل ایران میں واقعی تھا جو مافوق الفطرت نہیں البتہ نامور ضرور تھا۔ خود فردوسی نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے :

منش کردہ ام رستم پہلوان : دگر نیلے بود، در سیستان
یعنی حقیقتاً ”در رستم“ سیستان کا ایک فوجی جنرل تھا مگر ہم نے اس کو یہ مرتبہ دے دیا ہے کہ اسے قدیم ایران کا مافوق الفطرت ہیرو بنادیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فردوسی نے ایسا کیوں کیا؟ سو اس کی وجہ وہ عصیت ہے جو ہمیشہ سے ایرانیوں کو عربوں کے ساتھ رہی ہے۔

کیانی حکومت ایران میں ہزاروں برس سے قائم تھی۔ اور رومن امپائر کے مرتبہ کی تھی۔ جب عرب میں ”اسلام“ آیا اور قرآن کی تعلیمات نے عربوں میں عملی جوش بھر دیا تو ان کی فتوحات شروع ہوئیں۔ اور ان کی تکرر رومن امپائر اور کیانی حکومت دونوں سے ہوئی۔ رومن امپائر تو ریمس سمٹا کے مغرب کے ایک حصہ میں محدود ہو گئی۔ اس نے مغرب کا مقبوضہ وسیع علاقہ البتہ کھودیا مگر فنا نہ ہوئی۔ البتہ کیانی حکومت کا نام و نشان ملک مٹ گیا اور سارا ایران، عربوں کے قبضہ و تصرف میں آگیا۔

ایرانیوں کے نزدیک ”عرب“ ایک وحشی اور گنوار، غیر مذہب و ذلیل قوم کی حیثیت میں تھے اور کوئی مرتبہ نہ رکھتے تھے۔ اب جو عرب، ان کے ساتھ ملک پر قابض ہو گئے تو یہ حادثہ ان کے لئے صدمہ عظیم کا سبب بن گیا۔ اور اس احساس برتری و کتری کے تعصب نے ”ایرانیوں کی“ عربوں کے ساتھ نفرت و عناد کو بہت بڑھا دیا۔ اور

۱۔ (ترجمہ) ”رستم کو ایسا عجیب پہلوان میں نے بنادیا ہے، ورنہ وہ سیستان کا ایک مولیٰ فوجی انتہائی“

ہمیشہ اہل ایران مختلف انداز سے اس امر کی کوشش کرتے رہے کہ وہ عربوں کے ہاتھ سے نکل جائیں چنانچہ عربوں اور ان کے اسلام کے خلاف جتنی بھی سیاسی یا مذہبی تحریکوں نے جنم لیا، ان کا مرکز ہمیشہ ایران رہا۔ تاہم ان کی نکلنے والی خواہش پوری نہ ہوئی۔ تاہم ان کے فردوسی کا دور آگیا۔ اس وقت تک، ایرانیوں پر عربوں کے تسلط کی تاریخ پرانی ہو چکی تھی اور سلاطین میں سو برس گزر چکے تھے، مگر جذبہ نفرت و عداوت میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ فردوسی چاہتا تھا کہ ایرانیوں کے گزشتہ دور کو ان کے سامنے لاکر ان کے خون میں حرارت لائے اس لئے اس نے ”شاهنامہ“ لکھ ڈالا۔ اس نے ایرانیوں کو جتنا کچھ اُٹھارا وہ تو اُٹھارا ہی، خود ایسے جوش میں آ گیا کہ غصہ میں اس نے یہ کہہ کر آسمان پر تھوک دیا کہ: ہ

ز شیر خور دن و سوسمار بہ عرب را بجائے رسید است کار
کہ خفت کیاں را کند آردو: تھو بہ تو اسے چرخ گرداں افو
سہلا آسمانی کی بجز تیری کی کوئی حد ہے کہ یہ گوہ کھائے والے اور اڑتی کا درد دھینے
وہ لے گا اور عرب، خفت کیاں پر قابض ہو جائیں؟ اسے آسان چھوہ نہ ہے۔ پھر
عجیب قربات یہ ہوئی کہ اس نے تاریخ کی یہ حقیقت جانی کہ ایران کا نام در پہلوان
رستم، ایک ممولی سپاہی کے ہاتھوں میں ہو گیا تھا تو اس کا پادشاہ اور اس پر بڑھ گیا۔

۱۲۴ھ میں جو عظیم ایرانی لشکر، عربوں کے مقابلہ کے لئے آیا تھا اس نوح کا سپہ سالار
رستم تھا۔ اس قدر یار جس کو فردوسی نے شہنشاہ ایران ظاہر کیا ہے، دراصل رستم کا بیٹا
تھا۔ جو بعد میں مصر کے آذربائیجان کے موقع پر ۲۲ھ میں گرفتار ہوا تھا۔ رستم جس اسلامی
لشکر کے مقابلہ کے لئے آیا تھا، اس کے سپہ سالار اعظم حضرت سعد بن وقاص تھے۔ خود
فردوسی نے ذکر کیا ہے کہ: ہ

برآمد خروشنے بہ کردار رعد: ز یک سوہ رستم ز یک سوہ سعد
مگر ایرانیوں کا اشارہ گردش میں تھا۔ ان کی عظیم فوج، سعد کے مقابلہ میں شکست کھائی اور
رستم، ایک ممولی سپاہی ہلال نامی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ فردوسی کو یہ تاریخ گوارا نہ تھی۔

لہذا اس نے قدیم عہد میں ایک دوسرا رستم پیدا کر کے اسے فاتحِ عالم بنادیا تاکہ ایرانیوں کے دل سے شکست خوردہ مقتول رستم فراموش ہو جائے اور مافوقِ الفطرت قدیم رستم ایرانیوں کا حوصلہ بڑھائے۔

کہا جاتا ہے کہ فردوسی نے، سلطان محمود کے حکم سے اور فی شعر ایک اشرفی کے صلہ کی امید میں، یہ شاہنامہ لکھا تھا۔ میں اسے باور نہیں کرتا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ خود فردوسی نے محمود کو ایسا کوئی شاہنامہ اس سے لکھوانے پر اشتغال دلایا ہو، تاکہ وہ اس فرض کو اس کے سپرد کر دے اور اسے شاہی عظیم لائبریری سے استفادہ کرنے کا موقع ملے۔ کیونکہ فردوسی کے شعروں میں جو زمرہ و خردش اور ولولہ و جوش پایا جاتا ہے وہ ”علمی“ نہیں ”جلی“ معلوم ہوتا ہے۔ اتنے زور اور طغیان کے ساتھ محض انعام کا لالچ، فردوسی سے ”شاہنامہ ایران“ نہیں لکھوا سکتا تھا۔

منشی غریب کو تو نہ تو کوئی محمود ملا تھا اور نہ کوئی لائبریری ملی تھی اور نہ کسی صلہ کی امید تھی، تاہم اس نے اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھانہیں رکھی ہے۔ بشہنشاہِ افراسیاب کی بیٹی منیرہ، رستم کے بیٹے یزق کی تلاش میں، رستم کے دربار میں آتی ہے۔ رستم سے گفتگو کے دوران وہ اپنے کو متعارف کراتی ہے۔ فردوسی نے کہا ہے:۔

ہر رستم نگہ کرد و بگریست زار بہ ز خواری بہ بارید خوں در کنار
بدو گفت کاس ہتر پڑ خرد بہ ز تو سر گفتن نہ اندر خورد
سخن گر نہ گوئی نہ دامن ز پیش بہ کہ من خود دل دارم از درد پیش
چنین باشد آئین ایران مگر کہ در دیش را کس نہ گیرد خبر
زدی بانگ برمن چو جنگ آوران بہ نہ ترسی تو از داورِ داوان
منیرہ منم دختِ افراسیاب بہ پڑ ہنہ نہ دیدہ تنم آفتاب
براستہ کے یزق شور و سخت بہ قدام ز تاج و قدام ز تخت

منشی نے لکھا ہے:۔

لگی کہنے یوں کہنے کہ ایک آہ بہ کہ نہ بجا رگی پر مری، کر نگاہ

نہیں چاہئے سرد مہری لکھتے :۔ نہ کر دور، لکھا رو بر دسے مجھے
 کہ بچارہ ہوں اور تم دیدہ ہوں :۔ پریشان دل ریش درغیدہ ہوں
 یہ آئینِ ایراں سے ہے دور تر :۔ کہ بچار گان کی نہ بلوچیں خبر
 ولیکن بروئہ جزا ہے گساں :۔ کسے داوری داویر داوراں
 مینزہ میں ہوں دختِ افرا سیاب :۔ کیا گردشِ آسمان نے شراب
 محبت میں بیزن کی، اسے نامور :۔ پڑی تاج اور تخت سے دور تر
 پھروں ہوں میں ہر در، بہ حالِ تباہ :۔ لکھا تھا تمنا نے یہی سر پہ آہ
 خردوسی اور نشتی کا مقابلہ کوئی معنی نہیں رکھتا، مگر اس میں بھی کلام نہیں ہے کہ نشتی کا
 شاہنامہ اپنی جگہ پر قابلِ قدر سرمایہ ہے۔ رستم و سہراب (باپ بیٹے) کی جنگ کا قصہ
 بڑا مشہور ہے۔ میکئزکی نے شاہنامہ چینی سے محض ایسا ایک قصہ نقل کر کے دکھایا ہے
 کہ خردوسی نے یہ چیز دیں سے لے لے۔ تاہم نشتی سے بھی یہ روداد سنے :۔

بہم خوب زور آزمائی ہوئی :۔ نہ سہراب کو پھر رانی ہوئی
 پکڑ کر کمر بند سہراب کا :۔ زمین سے لیا، پیلتنے اٹھا
 چنگ کر زمین پر اسے پھروں :۔ سر سینہ بیٹھا وہ از روے کیں
 یہ سوچا کہ یہ گرد زور آزما :۔ جو پھر اٹھ کھڑا ہو، تعجب ہے کیا
 غرض کھینچ کر خنجرِ آبدار :۔ کیا سینہ دل کو احمس کے نگار
 وہ خستہ جگر کھینچ کر ایک آہ :۔ یہ بولا کہ حقہ بخت میں سیاہ
 یہاں جو میں آیا تو یہ تھی مراد :۔ کہ دیدار سے باپ کے ہوں میں خداد
 تمنتے دل کچھ نہ حاصل ہوئی :۔ بہ ملکِ عدم، جانِ دامل ہوئی
 کہا نام کیا؟ اُس نے تب یوں کہا :۔ کہ ہے نامِ رستم مرے باپ کا
 جو اُس خستہ تن سے سنا یہ سخن :۔ تو غلگین ہوا رستم پیلتن
 پڑا ہو کے بیہوش بس خاک پر :۔ جب آیا دراہوش تب نالہ کر
 لگا کھنچ اُس سے کہ کر یہ بیاں :۔ ترے پاس رستم کا کیا ہے نشان؟

کہ میں ہی سیدہ بخت رستم ہوں آہ :۔ جہاں جس کی آنکھوں میں ہونے سیاہ
یہ سہراب نے سن کے پانچ دیا :۔ کہ صد حیف اسے گرد شکر کشا
بہت گرم الفت مرا دل ہوا :۔ دے تو ادھر کچھ نہ مائل ہوا
نشانی تو دیکھ اب زرہ کے وا :۔ کہ ہر ہے بازو میرے بندھا
وہ ہرے جو دیکھا زرہ کے وا :۔ تو رستم نے پھر شور و نالہ کیا
یہ بولا کہ اے جان من بیگناہ :۔ تو گشتہ ہوا ہاتھ سے میرے آہ
پسر کو کسی نے بھی مارا نہیں :۔ نہیں یہ ہوا جو مرگز کہیں
مادہ تاریخ خود شاعر نے نکالا ہے جس میں "قصہ خسروان عجم" سے ۱۲۵ھ برآمد
ہوتا ہے :۔

مرتب یہ شہرہ نامہ جب ہو چکا :۔ کیا نکر تب سال و تاریخ کا
تو پھر بالف غیب نے صدمہ :۔ کہا "قصہ خسروان عجم"

مؤثر۔ مثنوی شیشور پرشاد

مؤثر، لکھنؤ کے ایک مشہور و معروف صاحب علم و فضل اور شیدائے شعر و سخن
خاندان کے نامور فرد ہیں۔ میں نے فرخ گز کے ذکر میں بیان کیا ہے کہ میرا بیس نے اپنے
مفلوٹ اور دائم المرض چھوٹے بیٹے میرے عسکری رئیس کی طرف سے ایک مرثیہ لکھ دیا تھا تاکہ
اس کا نام زندہ رہے۔ اس مرثیہ میں انھوں نے اپنے اس بیٹے کی زبان سے کہلایا تھا کہ
عمر گدیری ہے اسی دشت کی سیاہی یہ۔ پانچویں پشت ہے شبیر کی مرا میں
چونکہ عام لوگوں کو علم تھا کہ یہ مرثیہ خود میرا بیس کا ہے، اس لئے لوگوں نے اس پر
اعتراف کیا ہے کہ یہ دعویٰ غلط ہے، کیونکہ ان تک صرف چار پشت ہوتی ہے۔ لوگوں
کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بیشک یہ مرثیہ میرا بیس ہی کا کہا ہوا ہے مگر اس کو انھوں نے
اپنے بیٹے میرے عسکری رئیس کی طرف سے کہا ہے۔ اور ان کو پانچ پشت ہو جاتی ہے۔

۲۰۷

میر غلام حسین ضاحک

میر غلام حسن حسن

میر مستحسن - غلیق

میر بر علی - انیس

میر عسکری - رئیس

لیکن اسی لکھنؤ سے، منور نے خود اپنی زبان اور اپنے قلم سے دعویٰ کیا تھا کہ وہ
شاعری سے نہ منور کو بلکہ دیگر رغبت پہ پانچ پشتوں سے ہی شوق چلا آتا ہے
اور ان کا یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے :- منشی اودے راج - مطلع

منشی ایشری پرشاد - شاعری

منشی پورن چند - ذرہ

منشی دوار کا پرشاد - اتق

منشی بشیشور پرشاد - منور

منور کی پیدائش ۸ جولائی ۱۸۹۶ء کو ہوئی۔ ۱۹۱۶ء میں میرٹک جاس کیا ۱۹۱۷ء
میں نوبت رائے نظر لکھنؤ کے شاعر ہوئے۔ پہلے آفاق تخلص اختیار کیا تھا کیونکہ ان کے
والد کا تخلص آتی تھا۔ اور اتق کی بھی آفاق ہے۔ بعد میں منور کر دیا۔ منور کے چھوٹے
بھائی بشی پرشاد تھے اس لئے انہوں نے منور پسند کیا۔ منور کے والد منشی اتق
لکھنؤی مشہور و معروف شاعر ہوئے۔ ان کا انتقال ۱۹۱۳ء میں ہوا۔ منور کے سسر
منشی لچمن پرشاد صدر لکھنؤی بھی مشہور شاعر تھے جو ۱۹۲۳ء میں انتقال گئے۔ منور
کے استاد منشی نوبت رائے نظر لکھنؤی بھی مشہور اہل قلم تھے جن کا انتقال ۱۹۱۵ء میں

ہوا تھا۔ چنانچہ منور نے اسی لحاظ سے اپنی شہرت و عظمت کو اپنے والد اور استاد
دونوں کا فیض گردانے کے لئے
منور جوں رگوں میں ہے آفت سے کامل فن کا

ہدایت میں ہوں میں نازاں، نظر سے کامل فن پر

منور نہایت ہونہار شاعر تھے اور جوانی ہی میں سہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔

منور نہایت روشن خیال، بلند نظر اور وسیع مشرب انسان تھے۔ انھوں نے
قرآن حکیم کی کئی سورتوں کو بھی نظم کیا تھا۔ کچھ جیسے زیور و انجیل کے بھی نظم کئے تھے۔ انگریز
اور نہنگالی ادب کے بھی متعدد جواہر پاروں کو انھوں نے نظم کا خوبصورت جام پہنایا
تھا جس میں سے بعض کی وقتاً فوقتاً اشاعت بھی ہوتی رہی ہے۔ بھلا جس نے تیرہ برس
کی عمر سے شاعری کی ہو آفتی، صدر اور نظر سب سے فیض حاصل کیا ہو، انگریزی، اردو
ہندی، فارسی، عربی اور ہنگام زبانوں میں دستگاہ رکھتا ہو، وہ جتنا بھی جامع اور بالکمال
نہ ہو، کم ہے۔ ٹھیک کہا تھا انھوں نے کہ :

کوئی کیا راز سمجھے اس طلسمی کا خانے کا۔ مری ہستی میں ہضم ایک دنیا کے متال ہے

منور کے نزدیک ان کے عہد کے سب سے بڑے شاعر سر اقبال تھے۔ اور جو جس طبع آبادی
کو تو وہ بیسویں صدی کا سب سے بڑا اردو شاعر کہتے تھے۔

منور نے گیتا کا جو ترجمہ بہ شکل مثنوی کیا ہے، اس کا ذکر دوسرے حصہ کتاب میں
کیا گیا ہے۔ یہاں ان کی دوسری مثنوی "کار سنجو" کا نمونہ ملاحظہ فرمائیے جس نے پہلی
مرتبہ منور کے ہاتھوں اردو کا جام پہنایا ہے۔

قصہ یہ ہے کہ دیوتاؤں کا راجہ اندر، تار کا سر سے شکست کھا جاتا ہے۔ مگر
وہ اس بار پر مطمئن بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ چاہتا ہے کہ اس کی طاقت پھر دوبارہ بحال

لے "دیو" کے مقابل راکشش کو "اُس" کہا جاتا ہے۔ "تارک" اُس راکشش کا نام تھا۔ "دیو"
کا مطلب وہ غیر انسانی عظیم مخلوق نہیں جو قصہ کہانیوں میں بیان ہوتی ہے، بلکہ اس کا مطلب "دیوتا" ہے۔

ہو جلتے۔ اس لئے وہ برہمن سے رجوع کرتا ہے، وہ شیوہی سے رجوع کرتے کہتے ہیں اور جلتے ہیں کہ اگر وہ شادی کر لیں تو ان کی اولاد ہی تارکاسر کو ہلاک کر سکتی ہے۔ چنانچہ اندر، کام دیو کی مدد سے اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں۔ شیوہی، پارہی جی سے شادی کرتے ہیں جس سے سوامی کا رنگ، پیدا ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں تارکاسر مالا جاتا ہے اور راجہ اندر کا اقتدار دوبارہ بحال ہو جاتا ہے۔

اصل کتاب ”کارستھو“ اٹھارہ ابواب پر منقسم ہے، جن میں سے نو ابواب کے بارے میں، نقادوں کا کہنا ہے کہ وہ الحاقی ہیں، یعنی کالیڈاس کا نتیجہ نہ تھیں۔ باقی نو ابواب میں سے دو ابواب میں ”جنسی زندگی اس تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ خود سنسکرت زبان کے ماہر اور کالیڈاس کے مداح بھی، اس حصے کو فحاشی کا نمونہ قرار دیتے ہیں“ اس لئے منور نے صرف سات ابواب کا ترجمہ کیا ہے جو شیوہی اور پارہی جی کی شادی کے قصہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں یوں ہوئی ہے :

مائیہ ناز و سرفراز ہما کہ پریت :۔ سب پہاڑوں سے ہے تراز ہما پریت
اس کے دامن کا ہے یہ عرض کہ پتلے شمال :۔ اب عجیب خان سے ہے انجمن آئے شمال
کسی پریت کا نہیں ہے جو تارا اس کا ہے :۔ دیوتاؤں میں ہمیشہ سے خمار اس کا ہے
اُس کے مشرق میں بھی تواج ہے بحرِ خزان :۔ اُس کے مغرب میں بھی ایک ہم دلکش کی ہمار
ان محیطوں کے لئے ایک ہی مرکز ہے :۔ دونوں اطراف کے مابین زمین کا گڑھ ہے
آپ اس زمزمہ و مطنطنہ اور شان و شکوہ سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پوری مثنوی کس قدر شیریں اور زندہ نگار ہوگی۔ اختتام ان اشار پر ہوا ہے :

ابھی آئی تھیں آسمان بیاہ کے تازہ تازہ :۔ رونا پھول سے گالوں پر تھا غارہ غارہ
شوشے خنوت میں بعد شوق جواں لاکھ لکھٹ :۔ جھٹ سے نہیں پھیرے گوری سے سنبھلا لکھٹ
دارِ شوق کا بصد خرم و حیا سہ نہ سکیں :۔ ایسی گھرائیں خواہوں بھی کچھ کہ نہ سکیں
آنکھوں آنکھوں میں گنوں کا جو اشارہ کرتے :۔ وہ بھی تفریح کا سامان ہوتا کرتے
سب یہ حقارت کی شرارت ہے سمجھتی تھیں :۔ اور گئی منہر جو نہلتے تھے تو نہیں دیتی تھیں

منور نے کتاب کی ابتدا سے پہلے تاکید کی ہے کہ :

اربابِ ادب کو ہر دو عالم کی قسم :۔ سو گندہ موثر کی ، مقدم کی قسم
سمجھیں پڑھ کر کمار سمجھو کا وقار :۔ قہر ہار جی کے عشق باہم کی قسم
یہ کتاب شائع ہو گئی ہے ۔ جان پہچان شاعر کی حضرت بالکنندہ برسات و عرش ملیحانی نے کرائی ہے ۔

مہجور ۔ لال سنگھ

صاحب "اردو مثنویاں" نے "سستی بنتوں" کے سلسلہ میں یہ حوالہ "مقدمہ
سستی بنتوں ہاشم" (بنجائی) بتایا ہے کہ لال سنگھ نے ، جو کئی زمانہ میں رینر پرنٹ کشمیر
کے پرنٹری تھے ، اس قصہ کو "نالہ مہجور" کے نام سے مثنوی کی شکل میں نظم کیا تھا ۔ کوئی نمونہ
ہمیں مل سکا ۔

قہر ۔ درگاہِ رشاد

صاحب "اردو مثنوی شمالی ہند میں" نے فرمایا ہے کہ قہر نے ، جو تقلید کرتے تھے ،
۱۳۵۵ھ میں "قہر تالان" کے عنوان سے ایک مثنوی لکھی تھی جو ۱۳۵۵ھ میں شائع ہو گئی
۱۸۹۱ء تھی ۔ کالی بلی مثنوی ہے اور قصہ کا انداز قدیم ہے ۔ نمونہ یہ ہے :۔

دن تو عیش و طرب میں کٹ جاتا :۔ رات کو جب پلنگ پر آسا
لوٹتا مثل ماہی ہے آب یہ تادیر چشم بھی نہ آتا خواب
دل میں آتے تھے سیکڑوں دسواں :۔ گرد ہر دم حصارِ شکرِ یاس
کبھی کہتا تھا بھر کے سرد اک آہ :۔ کیا کروں نگر اس مرے اللہ !
قہر ، فاضل شخص اور کہنہ شوق شاعر ہی نہیں بلکہ نہایت قادر الکلام ناظم بھی معلوم ہوتے ہیں

تھر - نرائن پرشاد دورا

تھر کے بارے میں صاحب ”ہندو شعرا“ نے لکھا ہے کہ مرزا داغ دہلوی کے شاگرد تھے۔ ریاست گوالیار میں کسی اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ نہایت خلیق و بامروت اور مذاق صمیم رکھتے تھے۔ انھوں نے ایک مثنوی لکھی تھی جو شائع ہو چکی ہے۔ ان کا دیوان بھی چھپ چکا ہے۔ مگر ”مثنوی تھر“ کا کوئی نمونہ مل نہ سکا۔

میکش - جانی پرشاد

میکش، قصبہ جائس ضلع رائے بریلی کے رہنے والے تھے۔ ان کے مورث اعلیٰ جو دھری رائے مل ناتھ صاحب، آئبر کے عہد میں قنوج سے جائس آئے۔ بادشاہ کی طرف سے ۸۴ مواضعات اور رائے جو دھری کا خطاب عطا ہوئے۔ میکش کے والد منشی بروجلال فارسی کے ادیب تھے۔ صاحب ”ہندو شعرا“ نے لکھا ہے کہ میکش نے ”رامائن“ کو نظم کیا تھا۔ تلاش بسیار کے بعد بھی میکش کے اس نتیجہ فکر کا کوئی سراغ نہ مل سکا اس لئے حصہ دوم میں اس کا ذکر موجود نہیں۔ میکش نے ایک مثنوی ”ایزد نامہ“ بھی لکھی تھی مگر اس کا بھی نمونہ دستیاب نہ ہو سکا۔

ناتواں - منشی منسار رام

ناتواں کے والد کا نام لکھپت رائے اور دادا کا نام ہر دے رام تھا۔ یہ کھتری سر ہندری تھے۔ دلی کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد بڑے غریب آدمی تھے۔ اور انھوں نے بمشکل ناتواں کو تعلیم دلائی۔ ناتواں فارسی کے استاد کامل تھے۔ انگریزی

سے بھی بخوبی واقف تھے اس لئے ڈاکخانہ میں ملازم تھے۔ ۱۸۵۷ء کے خلفشار سے متاثر و دل گرفتہ ہو کر گوشت نشین ہو گئے تھے۔ فارسی کی تمام کتابوں میں وہ سعدی کا بوستاں کو پے مثل کتاب ظاہر کرتے تھے۔ صاحب "آثار الشعراء ہندو" نے لکھا ہے کہ انھوں نے "سنگھاسن تپسی" کے نام سے ایک مثنوی لکھی تھی۔ صاحب "دورِ حدیبیہ کے چند منتخب ہندو شعرا" نے فرمایا ہے کہ ہر نے ایک مثنوی "اسکندر جاکوت" کے نام سے بھی لکھی تھی۔

ناتواں کے لائق بیٹ، منشی درگاہ پر شاد نادر نے ناتواں کا اور کلام تو شائع کر لیا مگر مثنویوں کی طرف توجہ نہیں کی۔ صاحب "تذکرہ شعراء ہندو" نے "سنگھاسن تپسی" کے یہ تین شعر نمونہ نقل کئے ہیں :

غرض مادھواں اے، اسی شہر میں :۔ بجاتے تھے ہیں آکے، اس دہر میں
جسے سن کے بہوش ہوتے تھے سب :۔ بہائم بھی مدہوش روتے تھے سب
جسے سن کے ہراتا دریا بہ خود :۔ بیا بانِ سنسان رہتا، بہ خود

ناٹھ۔ لالہ حکمران ناٹھ سنگھ

صاحب "اردو مثنویاں" نے "مثنویاتِ ناسخ" کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ناٹھ نے "قصہ سرت کنور" کو بطور مثنوی نظم کیا تھا جو ۱۲۱۱ھ فیصلی کی تصنیف ہے۔ اس مغللیہ یہ ہے کہ مثنوی ۱۸۰۱ء میں یا اس کے لگ بھگ لکھی گئی تھی۔ یہ مثنوی چار گم اشعار کی حامل تھی۔ نمونہ نہیں مل سکا۔

نادان۔ منشی کامتا پر شاد

نادان، لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ فارسی کا نہایت عمدہ مذاق رکھتے تھے۔

نے ملا کر غنیمت کی مثنوی "نیرنگ عشق" کو "ہمارستان نادان" کے نام سے اردو کا
جامہ پہنایا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب میں نے اپنے کرم فرمالا لہ چروخی لال سے مشورہ
کیا تو انہوں نے فرمایا کہ :-

ہماری رائے میں آتا ہے فی الحال یہ غنیمت مثنوی، اردو میں کر ڈال
وے مضمون اردو فارسی ہو :- ملوق شیریں شکر ملی ہو
ایک وہ دور تھا کہ اردو کے ساتھ ساتھ فارسی کے رکھنے کو "شیر و شیر" یعنی "دودھ
چینی" کی آمیزش تسلیم کیا جاتا تھا۔ اور ایک یہ دور ہے جب اردو کو ہندی کے ساتھ
رکھنے کو "دودھ اور زہر" کا ملاپ سمجھا جاتا ہے۔

لالہ چروخی لال، جن کا ذکر ہوا ہے، ایک ننگرے رئیس تھے لہذا ان کے نام
ادرائی کی صفت کی رعایت سے، اس مثنوی میں ان کی بھی تعریف کی گئی ہے :-

دبیر و عامل و داتا نجر دور :- کریم النفس یعنی نیک محضر
نقاش پستہ و خرم و با کام :- چروخی لال نامش شکر و کام
جہاں میں گرچہ بس مشہور ہے وہ :- ہمارے وقت کا تیمور ہے :-

"چروخی" خود ایک میوہ ہے جو ان کا نام تھا اس لئے ان پر پستہ، خرم اور یادام بجاور
کیا گیا ہے۔ اور چونکہ وہ ننگرے تھے اس لئے ان کو شہنشاہ تیمور کہا گیا ہے جو ننگرہ تھا۔
مثنوی حمد و ثناء سے شروع ہوتی ہے اور حسب ہدایت چروخی لال، شیر و شیر
زبان میں پوری مثنوی لکھی گئی ہے۔ ہمارا جہ گواہی اراک تعریف میں فوات ہے :-

مقام ذکر دانی زمان است :- نہان مدحت نوشیر و دانی است
یہ وہ درگاہ ہے :- اے خاطر شکستہ :- ادب رہتا ہے ہر دم دست بستہ
موتوب ہو کے یکدل یک زبان ہو :- ثنا خوانی شہر فخر زمان ہو

مثنوی میں شاہد و عزم کا قصہ نظم ہوا ہے۔ عزیز کی تعریف سنئے :-

نیک خاتم الفت تھا اعجاز :- عزیز اس کا ہوا نقش جگر نام
شہادت نور عین دلفروزی :- بلاغت آفتاب نیم روزی

جہیں روشن مہر چرخ بلندی :۔ سعادت حسن روئے ارجمندی
شاہد کے بارے میں فرماتے ہیں :۔

وہ بیٹھا بزم میں کیا اُفتخا :۔ زمیں پر چرخ سے خورشید اُترا
وہ ہمہ اختر سا کیا گردش میں آیا :۔ کہ چرخ نیلگوں نے چرخ کھایا
لٹیں چھوٹی ہوئی بر روئے روشن :۔ یہ کہتی تھیں کہ کانوں میں چھپا من
گرے افسانہ نگار سے موتی جو بار :۔ فلک سے نیم شب اُترے ستارے
جوں شاخ گل لگا جس دم جھکانے :۔ مگر خود تمام لی یادِ صبا نے

ایمان کی لغویت ہندوستان میں آئی تو اس طرح آئی کہ فارسی کی مثنویاں اردو میں ترجمہ
ہوئیں۔ اور غزلوں نے اس سے بھی زیادہ پذیرائی حاصل کی۔ نتیجتاً اردو پرستی کا ایرانی
ذوق، ہندوستان میں بھی رائج ہو گیا۔ حالانکہ ہندوستان صرف عورت کا پرستار رہا کیا
ہے۔ حد یہ ہے کہ ہندوستان کی شاعری میں محبت کے جذبات عورت کی طرف سے ظاہر
کے سہجے تھے جو نہایت لطیف پیرایہ بیان رکھتے تھے۔ بہر کیف! چند اشعار پنجاب کی
تقریف کے بھی ملاحظہ فرمائیے :۔

ہر اک جانحیلِ خوبانِ ملک دم :۔ نہیں ہر کو پہ مشکدریپ سے کم
سحر، رشک، بیاضِ عارضِ حور :۔ شب اس کی تو تیلے چشمِ مخمور
خزاں نادیدہ ہر باغ و خیاباں :۔ طرب بخش بہارِ بارغِ رضواں
حسیناں گرم جوشِ سرد ہری :۔ ہمہ دم خوش جالوں سے دہری

پنجاب کا حسن تو مشہور ہے مگر یہ عجیب بات ہے کہ وہاں کے صاحبِ ہمالوں کو
"سردہر" بھی لوگ ظاہر کرتے ہیں۔ شاید رشک آب و ہوا کا اثر ہو، حالانکہ پانچ پانچ
دریا کا وہ مخزن ہے۔ بہر کیف! ناداں کی یہ مثنوی علمی حیثیت سے بہت گراں مایہ ہے۔
زبان ثقیل ہے۔ ثقیل زبان استعمال کرنے سے علمیت اور دبیرہ تو ضرور آجاتا ہے مگر
ثقافت اتنی بھی اچھی نہیں کہ زبان ہی بدل جائے۔ پنجاب کی تقریف میں جو اشار ہیں وہ
اردو کے تو ضرور معلوم ہوتے ہیں مگر ہر شعر کا ایک دو لفظ بدل دیا جائے تو وہ اردو زبان

کاشعر نہیں رہے گا۔ بہر کیف: اس مثنوی کا قطعہ تاریخ خود نادان نے کہا ہے:۔
 تماشای نام میں تھا اس کے حیران:۔ کہا دل نے "بہارستان نادان"
 دل رنجور شد تاریخ خواستہ "مسیح اعجاز عشقہ داستانہ"
 پورے آخری مصرع سے ۱۲۹۶ھ کے اعداد نکلتے ہیں جو انگریزی عیسوی ۱۸۷۹ء
 کے مطابق ہے۔ ۱۳۱۰ھ میں شائع ہوئی۔

نسیم۔ پنڈت دیانشر کول

نسیم، کا نام دیانشر تھا۔ کشمیری پنڈت تھے۔ ان کے والد کا نام گنگا پرشاد
 تھا۔ لکھنؤ کے کشمیری محلہ میں رہتے تھے۔ خواجہ آتش لکھنؤ کے شاعر تھے۔ ۱۸۶۰ء
 میں انتقال کیا۔ ان کی شہرت، ان کی مثنوی "گلزار نسیم" کی بنیاد پر عالمگیر ہے جو لکھنؤ
 محکمہ تصنیف اور مناع و بدائع میں اپنی مثال آپ ہے۔

دلی کے اُجڑے کے بعد، حکومتِ اودھ کی سرپرستی نے، دلی کے سارے ہمالو
 کو، لکھنؤ پہنچا دیا۔ اور دلی کی جولانیوں کا میدان لکھنؤ بن گیا۔ اردو زبان کی وہ تمام مشہور
 چیزیں، جن کا تعلق دلی اسکول سے ہے، بالعموم لکھنؤ کی محضر میں پروان چڑھیں۔ اس کا
 رقعہ عمل یہ ہوا کہ "دلی اسکولی" کے مقابلے میں ایک خالص "لکھنؤ اسکول" کا تصور پیدا ہوا
 اور بالآخر اس تخیل نے عملی شکل اختیار کر لی اور پھر ہر دہلوی انداز کے بواب میں ایک خاص
 لکھنؤ ادب پیدا ہوئی۔ چنانچہ ہر مشہور و معروف دہلوی تنقید، فکر کے مقابلے میں ایک لکھنؤ
 حاصل ادب پیش ہوا۔

میرامن دہلوی نے ۱۸۶۴ء میں ایک نثری کتاب "باغ و بہار" المعروف "تہجہ
 بہار و دہلی" کے نام سے لکھی تھی۔ یہ ایک سلیس، رواں اور سب سے لکھنؤ تہجہ ہے اور
 اردو زبان کا قابل قدر سرمایہ اول تصور ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں ۱۸۶۴ء میں نثری
 دریا پر شاد سرور جہاں آبادی نے ایک قصہ "فسانہ عجائب" کے عنوان سے غرض

لکھنؤی انداز میں ترتیب دیا۔ سرور کا اصلی وطن تو اکبر آباد تھا، جہاں میر غالب اور
 سیلاب کا وطن تھا۔ مگر چونکہ ان کے والد منش پیارے لال سکسینہ، لکھنؤ آکر رہ گئے
 تھے۔ اس لئے سرور کا بھی قیام یہیں رہا۔ لہذا لکھنویت ان پر بھی طاری ہو گئی اور وہ
 بجا طور پر اپنے کو ”لکھنؤ اسکول“ کا آدمی سمجھنے لگے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرور کی تحریر
 ہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ انھوں نے یہ کتاب میر امن کے جواب میں ہی لکھی تھی فرماتے ہیں۔
 ”اگر شاہجہاں آباد، کہ مسکن اہل زبان کبھی بیت السلطنت ہندوستان
 کا تھا، وہاں چندے بودو باش کرتا تو نصاحت کا دم بھرتا جیسا
 میر امن صاحب نے چہار درویش کے قصے میں بکیرا کیا ہے کم لوگوں کے
 ذہن و حصے میں یہ زبان آئی ہے۔ دلی کے روٹے ہیں۔ محاورات
 کے ہاتھ نہر توڑے ہیں۔ پتھر پڑے اس سمجھ پر۔ یہی خیال انسان
 کا خام ہوتا ہے سخت میں نیک، بدنام ہوتا ہے“

چنانچہ جس طرح ”باغ و بہار“ سلاست و روانی اور نصاحت و بے تکلفی میں مثالی ہے،
 اسی طرح جواباً ”فسانہ عجائب“ رعایت و تصنع اور بناوٹ و تکلف میں بے نظیر ہے۔
 جگہ جگہ ہلچلت کی دادیاں اور قدم قدم پر رعایت لفظی کی گھائی ملیں گی۔ دونوں کو
 سلسلے رکھا جائے تو ظاہر ہوگا کہ دوا سلوب بیان کا طرز ادا میں کتنا عظیم فرق ہوتا ہے،
 حالانکہ دونوں اہل قلم ایک ہی ملک اور ایک ہی زبان کے ہیں۔

بالکل اسی طرح میر حسن کی ”سحرالبیان“ اپنی نصاحت و سلاست اور روانی و شگفتگی
 میں بے بدل تسلیم کی جاتی ہے، لہذا اس کا جواب ”گلزارِ نسیم“ کی صورت میں پیش کیا گیا۔
 اور اس میں شک نہیں کہ ”لکھنؤ اسکول“ کے پرتکلف انداز کی بہترین آئینہ دار بلکہ
 شاہکار ہے۔ ”سحرالبیان“ ۱۱۹۹ھ میں لکھی گئی تھی اور ”گلزارِ نسیم“ اس کے ۵۴
 سال بعد ۱۲۵۴ھ میں وجود میں آئی۔ جس طرح ”باغ و بہار“ کے ۴۴ سال بعد ”فسانہ عجائب“
 وجود پذیر ہوا تھا۔

شاعری کو جذبات کے اظہار کا فطری ذریعہ بتایا جائے۔ فطرت سیدھی سادی

ہے اس لئے شاعری میں تکلف و تصنع کا حامل کلام، شعری مرتقہ تو نہیں رہتا البتہ صنعتی ماڈل بن جاتا ہے اور اسی وجہ سے قلمبند ہی دونوں بعد وہ انداز و اسلوب اپنا مرتبہ و مقام لوگوں کو فراموش کرا دیتا ہے۔ مگر کھنڈ اور دلی میں ایک طرح کے مقابلہ کی بھرپور عمارت پڑا دی گئی، اس لئے کھنڈ نے ایک غیر فطری اسلوب اختیار کیا جو زیادہ دن نہ چل سکا۔ جو غرض رقابت کی حالت تو یہ ہے کہ ”شاعری“ کا معیار تک دونوں جگہ دو ہو گیا۔ ”دلی اسکول“ کے نام پر شاعر غالب دہلوی سے فرمایا کہ :

آستے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں

غالب، صریح خامہ نواسے سرور میں ہے

تو حضرت آتش کھنڈی سے ”کھنڈا سوال“ کی نمائندگی یہ کہہ کر فرمائی کہ :

آتش، بُرائی مانو، سچ پہ جو بوجھ جیو

شاعر ہیں ہم، دروغ ہمارا کلام ہے

اب پہلا جس اسکول میں شاعری، جھوٹ کا پشعارہ قرار پائے وہاں صحیح جذبات اور ان کے اسلوب ادا کا کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے ؟

نسیم کی مثنوی میں گل بکاؤ کی کا مشہور قصہ نظم ہوا ہے۔ اُس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہندی الاصل ہے۔ کچھ لوگ اسے ایرانی القبل بتاتے ہیں۔ صاحب ”اردو مثنویاں“ نے خوب سمجھوتر کیا ہے :

”در اصل یہ ایک مخلوط قصہ ہے، جس کی تشکیل قصے کہانیوں کی ملی جلی

ہندو ایرانی روایتوں سے ہوئی ہے۔ ہندو مسلمان کے اختلاط سے ہندوستان

کی لوگ کتھاف، قصوں یا داستانوں پر جو اشارات پڑے، یہ قصہ ان کی

ایک دلچسپ مثال ہے۔“

”گلزار نسیم“ کے ماخذ کا مسئلہ بھی متنازع ہے۔ نسیم نے مثنوی میں کہا ہے کہ انھوں نے مقرر سے یہ قصہ نظم کیا ہے۔ مگر ظہور احسن راجپوروی نے اپنے مضمون ”مثنوی گلزار نسیم کا ماخذ“ میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ نسیم نے رفعت و روحان کی مثنویوں کو سامنے رکھ کر اپنی مثنوی

لکھی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ ان تینوں مثنویوں میں نہ صرف قسم، تہج، نام اور مقام کی یکسانیت پائی جاتی ہے، بلکہ ان دونوں مثنویوں کے اکثر مصرعے اور اشعار لفظ بہ لفظ "گلزار نسیم" میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر نارنگ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اگر یہ سخاں و رفعت کی مثنویوں کے بعض اشعار "گلزار نسیم" سے مطابقت رکھتے ہیں تو ممکن ہے کہ جس نسخے سے دیا شکرت نسیم نے استفادہ کیا ہو، وہی روایت رخسار اور رفعت کے بھی پیش نظر رہی ہو۔ یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایک ہی شاعر کے سامنے رہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ناظم کے اشعار متفرد مثنیٰ کے اشعار سے لڑ جائیں۔ شری اخذ ایک ہونے سے مختلف اشعار کے اشعار میں ویسی یگانگت نہیں پیدا ہو سکتی جیسی ظہور صاحب نے دکھائی ہے۔ مولوی عبدالحق نے محض دو شعر کے ملتے جلتے ہونے سے شوق لکھنوی کی "بہار عشق" کو میر اثر کی مثنوی "نخواب و خیال" سے ماخوذ کہہ دیا تھا، یہ جائیکہ ظہور صاحب نے تو متفرد قسم کی مماثلت کا اظہار کیا ہے۔

صحیح جواب یہ ہے کہ اگر "گلزار نسیم" کا ماخذ رفعت و رخسار کی مثنویاں ہیں تو محض اس وجہ سے "گلزار نسیم" کا مرتبہ کم کس طرح ہو سکتا ہے؟ یا "گلزار نسیم" پر کیا حرف آ سکتا ہے؟ میر کی مثنوی "دریاے عشق" کو سامنے رکھ کر مصحفی نے "بحر الخبت" لکھی تھی۔ مومن کی مثنویوں کو سامنے رکھ کر شوق لکھنوی نے مثنویاں لکھی تھیں۔ شوق لکھنوی کی "بہار عشق" کو سامنے رکھ کر رضا لکھنوی نے "منیٰ عشق" اور صفیر لکھنوی نے "منیٰ عشق" لکھی تھی۔ "سحر البیان" کو سامنے رکھ کر نظم لکھنوی نے "نثر عشق" لکھی تھی۔ اب اگر نسیم نے رفعت و رخسار کی مثنویاں سامنے رکھ کر "گلزار نسیم" لکھی تھی تو کیا عیب کی بات ہے؟ اور اس سے اس کی عظمت و انفرادیت پر کیا آچے آ سکتی ہے؟ شاعری میں چراغ سے چراغ جلتا ہی ہے۔ کوئی سا انسانی تخلیق ہے، جس کو منفرد کہا جاسکتا ہے؟ عبدالباقی اسی کے ایک شاگرد زماں خاں زماں نے کسی جگہ اپنا یہ شعر

پر ہوا ہے

انقلابات کا ہر وقت ستم ہوتا ہے، محظ جو میں بڑھتا ہے وہ کم ہوتا ہے

اُن کے ایک دوست نے کہا کہ تمہارا یہ شعر ماخوذ ہے تمہارے ہی استاد آسی کے اس شعر سے :۔

رنتہ رنتہ یہ زمانے کا ستم ہوتا ہے، ایک دن روزمری عمر میں کم ہوتا ہے
اُن کے دوسرے دوست نے کہا کہ یہ بھی سنی لو کہ تمہارے استاد آسی کا بھی یہ خیال
ماخوذ ہے، میر درد کے اس شعر سے :۔

غافل تجھے گھڑیاں یہ دیتا ہے منادی

گرہ دوں نے گھڑی عمر کی اک اور گھڑادی

زبان بجاوے ہر کتاب کا رد گئے۔ جب اپنے استاد سے ملے تو انھوں نے اُن کو یہ روایت
سنائی۔ آسی نے مسکرا کر کہا کہ تم گھبراتے کیوں ہو؟ یہ تو ہوتا ہی ہے۔ کیا میر درد کا
یہ خیال اپنا ہے؟ اُن کا بھی تذکرہ شعر ماخوذ ہے شاکر ناجی کے اس شعر سے :۔

بلند آواز سے گھڑیاں کہتی ہے کہ اسے غافل

گھٹی یہ بھی گھڑی تجھ عمر سے، اب تک نہیں چیتا

مگر تم اس کو بھی اور جنل خیال نہ سمجھنا۔ شاکر ناجی کا بھی یہ شعر ماخوذ ہے فارسی کی اس
رباعی سے :۔

گر مال کہ نوم می گنہ گاہ گری :۔ دانی غرضش چیست ازین نوم گری؟

یعنی کہ گری گری شود عمر تو کم :۔ یہی مادہ عمر پُر شود تا نگری!

انھوں نے کہا کہ شاعری تو ایک گورکھ دھند ہے، جس شعر کو دیکھتے ویسا ہی ایک شعر
اور بھی نظر آئے گا۔

بلاشبہ یہ صحیح ہے۔ ایسا ہمیشہ ہر زبان میں، ہر جگہ اور بڑی بڑی جگہ

ہوتا ہے۔ سر اقبال (وفات ۱۹۳۸ء) کی شہرہ آفاق کتاب ”جواہر نامہ“ ایک بلند
پایہ فارسی کتاب ہے۔ خود شاعر مصنف کو بھی اس پر ناز تھا۔ فرمایا ہے کہ :۔

ایں کتاب از آسمانے دیگرت

مگر در حقیقت وہ آسمان کے مائے ناز شاعر دُعا سے (وفات ۱۳۲۰ھ) کی ”DIVINE“

COMEDY سے مانو دے۔ مگر کیا اس سے ”ہمزبانہ“ کا وقار کم ہو جائے گا؟ اگر ڈرامے کی ”ڈیو اٹن کامیڈی“ کو بھی اور جنل سمجھا جائے تو یہ بھی غلط ہوگا۔ میڈرڈ یونیورسٹی کے پروفیسر آکسن نے اپنی مکرر ارا کتاب ISLAM AND DIVINE COMEDY میں ثابت کر دکھایا ہے کہ ”ڈیو اٹن کامیڈی“ دراصل شیخ محی الدین ابن عربی (وفات ۱۲۲۰ھ) کی کتاب ”نہجۃ الحقیقہ“ سے مانو دے۔ تو کیا اس سے ”ڈیو اٹن کامیڈی“ کی اہمیت کم ہو جائے گی؟ اگر کوئی سمجھے کہ ابن عربی کا بھی یہ خیال منفر د ہے، تو یہ بھی غلط ہوگا، کیونکہ اس کا یہ تصور محمد اسماعیل بخاری (وفات ۸۵۴ھ) کی ”جامع الصغیر“ سے مانو دے۔ لہذا اگر ”گلزارِ نسیم“ بھی رفعت و سہجائی کی مشنوں کے مطالعہ کے بعد لکھی گئی ہو تو اس سے ”گلزارِ نسیم“ پر خزاں کا کوئی اثر مترتب نہ ہوگا۔

بعض لوگوں نے ”سحرالبیان“ اور ”گلزارِ نسیم“ کا مقابلہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ میرے نزدیک یہ ایک بے معنی محنت ہے۔ یہ سمجھئے کہ ”گلزارِ نسیم“ لکھنؤ اسکول کی طرف سے، دلی اسکول کے مقابلہ میں ہی لکھی گئی ہے اور جواباً ہی تصنیف ہوئی ہے۔ مگر اس کی وجہ سے ان دونوں مشنوں کا مقابلہ مناسب نہیں۔ کیونکہ دونوں فنون، ایک دوسرے سے بالکل جدا اور الگ ہیں۔ ”سحرالبیان“ دہلویت کی آئینہ دار ہے۔ اور ”گلزارِ نسیم“ لکھنویت کا مرقع۔ اور یہ دو اسکول کے دو الگ الگ اسلوب اور طرز ہیں جن کا مقابلہ بے معنی ہے۔ ایک فطری نمونہ ہے اور دوسرا صنعتی ماڈل۔ پھر ان دونوں کا مقابلہ کیا؟ دیکھئے گی چیز صرف یہ تھی یا یہ ہے یا یہ ہو سکتی ہے کہ جس اسلوب و انداز کی مشنری ”گلزارِ نسیم“ داعی یا مظہر یا نمونہ ہے۔ اس میں وہ کامیاب ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو پھر وہ اپنی جگہ پرائل ہے، چلے وہ اسلوب، بجائے خود جس قدر بھی مصنوعی یا ناپسندیدہ ہو۔ اس میں ”سحرالبیان“ والی سلاست و روانی، سوز و گہرا اور لطافت و لطافت تلاش کرنا بے معنی ہوگا۔ وہ شاعرانہ صنعتوں کا منبع اور مخزن ہے اور اسی لحاظ سے اس کا مطالعہ ہونا چاہئے۔ اور اس میں کوئی کلام نہیں کہ وہ اپنے انداز میں سونپھری کامیاب مشنری ہے اور جو لوچ، ملائمت اور رعایت اس میں

کار فرما ہے، اس کی کامیاب مثال اور کوئی موجود نہیں۔ اور نسیم کو اس محنت کی داد ملنی چاہیے۔

بعض لوگوں نے اس امر پر بھی بڑا زور قلم صرف کیا ہے کہ جب یہ مثنوی لکھی گئی تو اس کا حجم بہت زیادہ تھا۔ جب نسیم اس کو اپنے استاد آتش لکھنوی کے پاس مطالعہ و اصلاح کیلئے لے گئے تو انھوں نے کہا کہ ارے بھائی! اتنی بڑی مثنوی کون پڑھے گا؟ یا تو تم خود پڑھو گے اس لئے کہ تم نے لکھا ہے۔ یا اصلاح کے خیال سے ایک بار میں پڑھوں گا کیونکہ اسے تم نے لکھا ہے۔ لہذا اس کو کم کر دینا بچہ انھوں نے اس کو مختصر کیا اور اس کے بعد آتش نے اس کی اصلاح کی۔

اس رنگین تھقے کو میں نے متعدد بار منقول دیکھا اور پڑھا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ یہ سب قسائد طرازی نہیں تو شاعری ضرور ہے۔ آخر یہ مثنوی کتنی نفیم تھی کہ آتش نے اسے کم کرنے کی ہدایت کی؟ دو دو تین ہزار اشعار کی مثنویاں تو پڑھی جاتی ہیں، پھر اس کی طوالت لوگوں کو کیا گراں پار ہوتی؟ آتش کے اصلاح دینے کی بھی روایت کو میں گپ ہی سمجھتا ہوں۔ جس رنگ کی یہ مثنوی تھی وہ رنگ آتش کا نہ تھا۔ پھر وہ اس کی اصلاح کیا کر سکتے تھے؟ دوسرے آتش ہی کے شاعر دمرزا شوق لکھنوی بھی تھے اور انھوں نے بلا استاد کے دکھائے اپنی مثنویاں شائع کرائی تھیں۔ کیونکہ وہ مثنویاں جس زبان میں تھیں وہ آتش یا کسی لکھنوی شاعر کی زبان نہ تھی۔ پھر جب آتش ہی کے شاگرد شوق ایسا کر چکے تھے تو نسیم کو کیا مجبوری تھی کہ وہ بغیر استاد کو دکھائے یہ مثنوی شائع کر رہی نہیں سکتے تھے؟ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ قسائد طرازی ان لوگوں نے کی تھی جو نسیم کے مخالفین تھے۔ اور زبانی در زبانی کے بعد اسے تحریری شکل میں بھی لے آیا گیا۔

آتش کا مرتبہ مسلم۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ شاعر دوں کی ساری چیزیں ان کی اصلاح کے بعد ہی کوئی مرتبہ حاصل کر سکتی تھیں۔ کچھ لوگوں نے دلیل یہ پیش کی ہے کہ نسیم کا دوسرا کلام اس مثنوی کے رنگ سے مختلف ہے۔ یہ دلیل بھی ذرا نہیں شوق لکھنوی کی غزلوں کے جتنے شہرے ہیں، ان میں اسکوئی لکھنویت موجود ہے۔ مگر ان کی مثنویاں

دہلوی سلسلہ میں دھلی ہوئی ہیں۔ اور یہی دوسرے شراہیں جن کی غزلیں دوسرے رنگ میں ہیں اور مشنویاں دوسرے رنگ میں۔ لہذا یہ دلیل معقول نہیں۔

گل بکاؤنی کا قصہ عام طور سے مشہور ہے جس کے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ جو حضرات تفصیل سے اس قصہ کو جانتا چاہیں وہ کتاب خرید کر پڑھ لیں یا ڈاکٹر نارنگ کی کتاب اردو مشنویات سے مختصراً جان لیں۔ قصہ کا لب لباب یہ ہے کہ بکاؤنی، اندر لوک کی پری تھی جو رات کو اندر لوک میں اور دن کو زمین پر رہا کرتی تھی۔ اس کے باغ میں ایک پھول تھا جس کی خاصیت یہ تھی کہ اندھے کی آنکھ سے لگا دیا جائے تو بینائی لوٹ آتی تھی۔ تلخ الملو سے باپ کی بینائی لوٹانے کے لئے اس پھول کو حاصل کیا اور آخر میں وہ بیری بھی اس کو مل گئی۔

بہت سے لوگ اس قصہ کو حقیقی بتاتے ہیں۔ فرہنگ مصنف، عبداللہ قریشی کے مضمون اور رحمان علی کی کتاب ”تحفہ خان بہادر“ میں اس کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے ڈاکٹر نارنگ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ حال میں سعودی سنگروری کا ایک حقیقی مضمون دیکھا جس میں لکھا ہے کہ ریاست ریواں کے بہاڑی علاقہ میں ایک جھیل ہے جس سے تین دریا زریا، بھدرا اور جتیلی نکلتے ہیں۔ راجہ جیکل جوگ کے وزیر کٹا کھرک سنگھ نے اس جھیل میں ایک قلم بنوایا تھا جسے فیض آباد کے لوگ اب بھی ”بکاؤنی کا قلم“ کہتے ہیں اور تھوڑے فاصلہ پر حال گڑھی ہے جو دلدل سے گھری ہوئی ہے لہذا یہ قصہ فرضی نہیں اصل ہے۔ بہر حال یہ قصہ حقیقی ہو یا مصنوعی مگر ہے بہت مشہور اور اسی لحاظ سے اس کی اہمیت بھی ہے۔

مثنوی ”گلزار نسیم“ کا نمونہ پیش کرنا تو بیکار ہے۔ البتہ چند اشعار ضرور سنئے جن میں بڑے بڑے واقعات، مرحلات اور جذبات کو چند لفظوں کے اندر ایک شعر میں، پوری کامیابی کے ساتھ قلمبند کر دیا گیا ہے۔ علامہ شبلی نے فردوسی کی تعریف یہ کی ہے کہ بعض دفعہ وہ بہت لمبے واقعات کو چند لفظ میں ادا کر دیتا ہے۔ مثلاً ایک موقع پر مجلس مشاورت منعقد ہوئی اور اس میں نہر غور مسئلہ پیش ہوا۔ بحثیں ہوئیں اختلاف

اتفاق ہوا۔ رستے کی گئی۔ آخر ایک بات طے ہو گئی۔ اور مجلس برخاست ہو گئی۔ اس پوری
رونداد کو فردوسی نے صرف ایک شعر میں بیان کر دیا ہے :-

ہے مشورہ مجلس آراستند :- نشستند و گفتند و برخاستند

بیشک یہ ایک قابلِ داد بات ہے۔ نسیم کے یہاں بھی اس کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں :-

تیمواسے، وہیں وہ بارِ بردوش :- بیٹھا تو گرا، گرا تو بیہوش

گھوڑا، جوڑا، نضرِ حویلی :- جو جو شے چاہئے تھی، لی

اتوار میں تھی، جو بے حیائی :- شرمانی، بجائی، مسکرائی

تنہا سے دیکھ کر کہا، "ہیں :-" محمودہ کیا ہوئیں؟" کہا "ہیں"

جب صبح ہوئی تو منہ میں ڈالا :- کالے سے من، اُردے سے کالا

نکلا جو پھر شب کو آ کے اُردے :- گلشن سے دھواں دھواں سے اُگل

تلخ الملوک واپس آ کر باپ سے ملتا ہے اور باپ کو پوری رونداد سناتا ہے :-

وہ جتن، وہ باز، وہ غلامی :- وہ گھات وہ جیتنا، تنہا

گذا تھا جو کچھ، بیان کیا سب :- پنہاں تھا جو کچھ، عیاں کیا سب

بکاؤ کی گرفتاری کے بعد، تاج الملوک مارا مارا پھرتا ہے۔ اتفاقاً چند پریان منگی

نہاتی نظر آتی ہیں، تاج الملوک ان کے کپڑے اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے :-

چشمہ اک آفتاب کا تھا :- عاشق کی طرح بھل ہوا تھا

پریاں، کچھ ادھر نہالے آئیں :- دیکھا جو بشر، تو کھکھلائیں

بولیں، یہ وہی پکھا و جی ہے :- عاشق جس پر بکاؤ کی ہے

وہ جو ملک کے لول اٹھا کر للہ :- تہلاؤ کہاں ہے وہ؟ کہا آہ

اندر کے غضب سے بن کے پتھر :- ہے بت سی وہ اک مٹھ کے اندر

یہ کہہ کے اتاری سب سے بڑا شک :- باہر ہوئیں جلے سے وہ بیباک

پرہیز کا جو کچھ خیال آیا :- تن چادرِ آب سے چھپا یا

بلے ننگ سے سب تہا رہی تھیں :- موجیں باہم آڑا رہی تھیں

سو چارہ، کہ ان کو دیکھتے پہلے بدخس پریشان کئے وہ جانے لگے
جب خوب وہ شعلہ رو نہایت بد بصد آبے تاب باہر آئیں
پوشاک دوسری ہوئی نہ پائی بد جانکہ حریف نے اڑائی
جھک جھک کے بدن چلتی آئیں بد رک رک کے قدم بڑھاتی آئیں
دکھلائی کسی نے چشم جہاد بد چمکائی کسی نے تیغ ابر
جھنجھلا کے کہا کہ لاؤ مانو ہم کو بھی بکاؤ لی نہ جانو
بولادہ، چہ خوش، تم ایسی کیا ہو بد ڈرنے کا نہیں میں، کیا بلا ہو
پوشاک جو لینی ہو تو پہنچاؤ بد بولیں وہ چلو، کہا، قسم کھاؤ
عریانی کے تنگ سے لجاؤ بد ستار کی قسمیں سب سے کھاؤ
شہزاد نے کر کے پاس ان کا بد خلعت سادیا لباس ان کا
پیریاں ہوئیں، رختہ کے نور مندر ہو جیسے ہوا، حجاب میں بند

بارہویں شعر میں عریانی و برہنگی کے موقع پر، فطری شرم اور نسوانی حیا جو کیفیت
پیدا کرتا ہے، اس کی نہایت عمرگی سے مصوری کی گئی ہے۔ اسی طرح جو دہویں
شعر میں، تحلیل نفسی کی جو مثال پیش کی گئی ہے وہ قابلِ داد ہے۔ صنف لطیف کی یہ
فطری کمزوری ہے کہ اگرچہ وہ خود عشق و محبت کی حسین بلا اور لطیف مرض میں مبتلا ہو
مگر کسی دوسری ہم جنس کی اس کمزوری کا حال سنتی ہے تو اس پر طعن و طنز کرنے سے
نہیں چوکتی۔ اسی طرح سترہویں شعر میں کمزوریوں کا "ستار" کی قسم کھانا، بیان کرنا
بہت خوب ہے۔ "ستار" اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، کیونکہ وہ عیبوں کو چھپانے
والا اور "ستر" کا بڑا دہ پوش ہے۔ "ستر" اس حصہ جسم کو کہتے ہیں جسے کھلا نہ رہنا
چاہیے۔ تنگی بریوں کا، اپنی پوشاک واپس لے کر ستر چھپانے وقت، ستار کی قسم
کھانا نہایت دلنشین ہے۔

عورتوں کے عریاں ہونے پر شرم اور دریاؤں میں نہانے، اندران کے کپڑے
اٹھائے جانے کی روایت، قریب قریب ہر قوم میں بیان جاتی ہے۔ کرشن جی کے

بارے میں روایت ہے کہ انھوں نے گویوں کی ساریاں جو دریا میں نگی ہو کر
 نہا رہی تھیں، اٹھا کر کم کے کاچھ پر چڑھ گئے تھے اور اُس وقت تک نہ دیا تھا
 جب تک کہ انھوں نے شرمانے، لجائی، ننگ و دھڑنگ ہی سامنے آ کر کرشن جی سے
 کپڑے دینے کی درخواست نہ کی تھی۔ فرحت نے لکھا ہے کہ کپڑہ دیتے وقت کرشن جی
 نے، گویوں کو اس کی تاکید کر دی تھی کہ وہ آئندہ سے پانی میں نگی ہو کر نہ ہائیں، یہ
 دیا جامہ اور یوں ہوسے ہم کام نہ کہ ہے آبِ دریا، برن کا تمام

نہانے اگر آدمی بے حجاب، سراسر زہ ہو غرق، بحرِ غراب
 تمہیں اس نہانے سے کر دیں خبر، نہاد نہ بے پردہ، بارِ درگ
 جہاں تک کہ اس روایت اور کرشن جی کے کردار کا تعلق ہے، میں نے اس کتاب
 کے دوسرے حصہ میں بحث کیا ہے اور میں اس کو سراسر غلط سمجھتا ہوں مگر ہاں محض
 یہ دکھانے کے لئے پیش کیا ہے کہ نگی نہاتی ہوئی عورتوں کے کپڑے اٹھانے والے کی
 روایت سن کر ادب میں بھی موجود ہے۔

جہاں تک کہ عربی ادب کا تعلق ہے "سبۃ معانی" عربی زبان میں جاہلیت
 کے اعلیٰ ترین شعری ادب کا بہترین مجموعہ بیان کیا جاتا ہے۔ مگر یہ قصے نامور اور مشہور
 آفاق ادیب و محقق ڈاکٹر طحسین نے اپنی موقر کتاب "ادبِ انجالی" میں نہایت دیدہ
 وری کے ساتھ اس ادب کا جائزہ لے کر یہ ثابت کیا ہے کہ جس ادب کو دورِ
 جاہلیت یعنی قبل از اسلام کا ادب سمجھا جاتا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ دراصل بعد کے
 لوگوں نے وہ اشعار کہہ کر قدیم شعرا کے نام سے موسوم اور نازدیک کیا ہے۔ تاہم یہاں
 دکھانا یہ مقصود ہے کہ عربی ادب میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ "سبۃ معانی" میں
 وہ سات عربی قصائذ ہیں، جنہیں امیر اسلام اور بشت نبی آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 عرب کے نامور قصیدہ گو شاعر کا کہا ہوا بیان کیا جاتا ہے۔ اور روایت ہے کہ عربوں کو ان
 قصائذ پر ایسا ناز تھا کہ انھوں نے انہیں لکھ کر خانہ کعبہ میں بطور چیلنج آویزاں کر دیا تھا
 اور جن کا جواب نہ پیش ہونے پر عربوں نے غیر عربوں کو "عجمی" یعنی گونگا کہنا

شروع کر دیا تھا۔

”سبتہ منلقہ“ میں ایک قصیدہ اشعر العرب امراء القیس کا ایسا ہے جس میں وہ بیان کرتا ہے کہ جب اُس کو معلوم ہوا کہ اُس کی محبوبہ عنترہ، نامور دو شیرگان عرب کے ساتھ ملکِ مناعہ، ”دارۃ الجبل“ کو جا رہی ہے تو اس نے اپنی ذہانت سے یہ سوچ کر کہ راہ میں جو حسین نہرواقع ہے، اُس میں یہ لڑکیاں غسل ضرور کریں گی، وہ پہلے سے آکر نہر کے قریب ایک درخت پر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ سنا آتا کہ حقیقت یوں ہی ظاہر ہوئی۔ جب یہ جماعت حسینانِ عرب اُس نہر پر پہنچی تو نہانے کی تجویز پاس ہوئی اور تمام لڑکیاں پہلے آنا اتار کے پانی میں کود گئیں۔ امراء القیس نے چیخے سے آکر اُن کے تمامی لباس اٹھائے اور اُس وقت تک نہ دیا جب تک کہ انھوں نے نہانے کے بعد پانی سے باہر آ کر عریاں حالت میں لباس کی واپسی کی درخواست نہ کی اور اُس نے سب کو جی بھر کے ننگی نہ دیکھ لیا۔

لوگوں نے ننگی لڑکیوں کے قصہ کو ”ہند ایرانی“ روایتوں کی مخلوط صورت ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس مماثلت سے ظاہر ہوتا ہے کہ دراصل یہ قصہ ”ہندی عربی“ روایتوں کی مخلوط صورت ہے۔ ہیر و تاج الملوک بھی عربی ہی کردار ہے۔ ”گلزارِ نسیم“ کی بعض شاعرانہ صنعتوں کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے چند بطور نمونہ ملاحظہ ہوں :-

(۱) صنعتِ تحلیل - یعنی ایک ہی طرح کا لفظ یا فقرہ جو دو جگہ استعمال کیا جائے اور

دونوں جگہ سیاقِ کلام میں آجاتا ہو، مگر معنی مختلف ہو۔ مثلاً

اک جنگلے میں جا پڑا جہاں گردہ، صحراے عدم بھی تھا جہاں گرد

(۲) صنعتِ تجنیسِ محرف - یعنی دو متضاجین الفاظ، اعداد و ترتیبِ حروف و الفاظ کی

حیثیت سے یکساں ہوں، البتہ ان کی حرکات میں اختلاف ہو، جیسے : ہ

مشکیں زلفوں سے مشکیں کسواؤں، کالے ناگوں سے مجھ کو دسواؤں

(۳) صنعتِ تجنیسِ مضارع - یعنی متضاجین الفاظ کے ایک حرف میں اختلاف ہو اور یہ

حروف مختلف، متحد المخرج یا قریب المخرج بھی ہوں۔ مثلاً :-

ہر گھر طلسم اخلاق :- بحر سخن میں خامہ غواص

(۴) صفتِ حسینہ تصلیل - یعنی کسی ایسی بات یا کسی ایسے وصف کے لئے ایک چیز یا ایک بات کو علت قرار دینا، جو درحقیقت اُس کی علت نہیں ہو سکتی۔

گوشہ میں کوئی لگانہ ہووے :- خوشہ کوئی تاکتا نہ ہووے

غرض اسی طرح : اردو شاعری کی وہ تمام صنعتیں، جو آدھری کے تحت رائج ہوئیں، یا مختلف جگہ پائی جاتی ہیں اور جو "لکھنؤ اسکول" کی خصوصیت کے ساتھ سرمایہ تازہ تھیں، گلزارِ نسیم میں کارفرما اور یکجا موجود ہیں۔ درحقیقت شاعرانہ صنائع و بدائع کے یہی مجموعے کا نام "گلزارِ نسیم" ہے۔ مناسب "اردو مثنویاں" سے فرمایا ہے کہ :-

"میر حسن کا سانسور و گداز ان کے پاس نہیں۔ نہ ہی وہ روزمرہ

اور محاورے کے بادشاہ ہیں۔ لیکر شوکتِ القاد، اختصار، تناسب

لفظی، بلند پروازی، باریک بینی، استعاروں کی نزاکت اور تشبیہوں

کی پختگی میں ان کا ایک خاص رنگ ہے۔ وہ لکھنؤ کی رنگیں، لوجھدار

اور رقصِ زبان کے نمائندہ شاعر ہیں۔"

نسیم نہایت باکمال و ذی استعداد شاعر تھے اور "لکھنؤ اسکول" کے نمائندہ کی حیثیت میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو کچھ کہتے تھے اُسی رنگ میں کہتے تھے۔ دیکھئے اُن ہی کا یہ کیسا لطیف و سادہ شعر ہے :-

پہنچی نہ راحت ہم سے کسی کو اور اذیت کوش ہوئے

جان پڑی تب بارشکم تھے، مر کے وبالِ دوش ہوئے

نہال - منشی نہال چند

نہال کے بارے میں صاحب "تذکرۂ شعراء ہندو" نے بتایا ہے کہ نہال

نے ایک مثنوی نگار، بکاؤٹی کے قصہ پر مشتمل لکھی تھی، صاحب "اردو کے ہندو ادیب" نے اس کا نام "مذہب عشق" ظاہر کیا ہے۔ صاحب "اردو مثنویاں" نے بھی علوم ہارٹس کے حوالہ سے بتایا ہے کہ اس مثنوی کا نام "مذہب عشق" ہے اور انڈیا آفس لائبریری (لندن) میں ۱۸۰۲ء سے ۱۸۸۹ء تک کے بینل مختلف ایڈیشن محفوظ ہیں کمال ہے کہ لندن میں اس کے بین مختلف ایڈیشن موجود ہیں مگر خود ہندوستان میں ناپید ہے۔ کثرت اشاعت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مثنوی بہت مقبول انام تھی۔ اس کے باوجود یہاں مجھے کوئی مثنوی نہیں ملی۔ نہال سے یہ مثنوی عزت الشریز گالی کے فارسی نسخے کو سامنے رکھ کر لکھا تھا، نمونہ یہ ہے:۔

سینے میں سُرنگ تو لگا کر، دل محبت میں لے گیا چرا کر
دیکھا نہیں، گو نگاہ بھر کر، پر آنکھ پڑی ضرور لب پر
گو سیر ہوا نہ تو، یہ مانتا نہ اسی شہر کا پر مرزہ تو جانا
جو نقد تھا اس کو لے گیا ہے، صندوق فقط یہاں پڑا ہے
اس مثنوی کا سال تصنیف ۱۸۰۲ء ہے۔

نیساں - مثنوی مانتا پیر شاد

حضرت مانتا لکھنوی کے ذکر میں یہاں، ہر جگہ ہے کہ حضرت نیساں لکھنوی، نور لکھنوی کے حقیقی چچا، مانتا لکھنوی کے حقیقی بھائی اور حضرت نور لکھنوی کے منجھڑ لڑکے ہیں۔ سال ولادت ۱۸۶۱ء اور سال وفات ۱۹۳۸ء ہے۔ مانتا لکھنوی کی طرح یہ بھی نور شاعر تھے میں اپنے ماموں فرحت لکھنوی کے شاگرد تھے۔ یہ حضرت مانتا لکھنوی بھی رکھتے تھے۔

صاحب "تذکرہ شعرائے ہند" نے لکھا ہے کہ نیساں نے "فسانہ عجائب" کو نظم کیا تھا۔ اس کا کوئی نمونہ نہیں مل سکا۔ البتہ ان کی دوسری مثنوی "مثنوی بابائلا"

کا نمونہ ملا ہے جس میں انھوں نے لکھنؤ کے مشہور بزرگ بابا ہزار کی عقیدت میں
اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا:۔

ابھی دسے قلم کو وہ روانہ کہ دنیا شرم سے ہو پانی پانی
جو مضمون چاہوں وہ پیش کر آئیے۔۔۔ سمندر میرے کوزہ میں سا جاسے
قلم سے میرے جو مضمون نکل جائے۔۔۔ سراپا نور کے سلیچے میں دھل جائے
رسا تیرے کرم سے نار سا ہو۔۔۔ یہ قطرہ وہ ہو جو بحرِ آستان ہو
زمینِ شعر میں ہو وہ بستی۔۔۔ خاکِ بھوے خیالِ دل پسندی
لکھوں بابا ہزار کا کچھ احوال۔۔۔ کروں تجربہ اس دربار کا حال
زبان و بیان دونوں لحاظ سے مثنوی ایک قادر الکلام شاعر کا نتیجہ منکر معلوم ہوتا ہے۔

واقف۔ لالہ امین بخش

واقف صاحب، لکھنؤ کے رہنے والے اور ایک قدیم کاتب خانقاہ کے فرد تھے۔
اردو اور فارسی زبانوں کے جلیل عالم اور ہندی و انگریزی کے واقف کار تھے۔ انھوں
نے کنور دھپت راستے کی شادی کے حالات پر مشتمل ایک مثنوی لکھی تھی جس کا نام
”بہارستانِ شادی“ تھا۔

ہوتی یہ مثنوی جس وقت تمام ”بہارستانِ شادی“ رکھ دیا نام
ہندوؤں یا راجاؤں کی شادی میں کیا کیا رسومات رائج ہیں سب کو وضاحت سے
مدون و منظم کر دیا تھا۔

ہرچند۔ منشی ہرچند رائے

ہرچند قوم اگر طالع سے۔۔۔ باپ کا نام رائے سنگھ تھا۔ قبیلہ سروہندہ،

ہلکے میرٹھ کے رہنے والے تھے۔ صاحب "اردو مثنویاں" نے بتایا ہے کہ ہر چند نے حسب ذیل بیانیہ مثنویاں لکھی تھیں :-

(۱) گلزارِ سخنار	(۲) افسانہ غم
(۳) ستم نامہ	(۴) نامہ عشق
(۵) کشف الکقائق	

"افسانہ غم" میں قصہ روپ ہیئت نظم ہوا تھا جو مجلسِ رائے بھال کی ہندی روایت سے لیا گیا تھا۔ مثنوی "بسم اللہ الرحمن الرحیم" سے شروع ہوتی ہے۔ حمد و مناجات کے بعد سببِ تالیف ہے۔ شاعر نے صراحت کر دی ہے کہ یہ قصہ کبت اور دہرہ کی شکل میں موجود تھا۔ بعض لوگ اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے تھے اس لئے اسے اردو میں مفصل لکھا گیا :۔

کبت اور دہرہ میں تھادہ مرقوم :۔ نہ ہوتا تھا مفصل حال معلوم قصہ بیان ہوا ہے کہ رتھ سین کے ہاں بڑھاپے میں بڑی مثنوی سے دو بیٹے پیدا ہوئے۔ روپ اور بستنت۔ ان کی ماں مر گئی تو باپ نے دوسری شادی کی۔ نئی رانی بڑے رط کے روپ پر رائل ہو گئی۔ ڈاکٹر نارنگ نے اپنی کتاب میں پورا قصہ لکھا ہے جس کو دوسرا لکھنے والی ہے۔ میں نے محض روپ کبت کو جان لینے کے لئے اس قدر لکھ دیا ہے۔ نارنگ نے صرف اسی مثنوی کا نمونہ پیش کیا ہے۔ اس کے سوا اور کسی مثنوی کا نمونہ نہیں دیا۔ البتہ کہا ہے کہ تسلسل اور اختصار ملاحظہ نظر رکھا گیا ہے۔ مگر اندازِ بیان دلکش نہیں بستنت کے سانپ سے ڈسے جانے کی کیفیت یوں بیان کی ہے :۔

جگا جب روپ رشکِ ماہ پارہ :۔ بستنت کو بیمار سے اُس نے پکالا
کہ ہو بیدار تو زہرہ جبین اب :۔ گئی نورِ سحر سے ظلمتِ شب
نلا ہٹ تن پہ جو دیکھی نمودار :۔ تو جانا دس گیا ہے مارِ خو بخوار
خاتمہ یوں ہے :۔

یقین ہے، جو بڑھاپے ہو چشمِ چہنم :۔ تو رکھا نام میں "افسانہ غم"

گنی میں نے جو کہہ کر شوق کے ساتھ ہوئیں چوڑا سوپوری جملہ آیات

ہردیو۔ منشی ہردیو سہائی

صاحب "اردو مثنویاں" نے فرمایا ہے کہ ہردیو سے "مثنوی راجہ رگھویر" کے نام سے ایک مثنوی لکھی تھی جس میں ایک جہنگی کا قصہ ہے جس نے راجہ رگھویر کا سواٹنگ بھرا تھا۔ یہ کتاب میر تقی میر $\frac{1149}{1149}$ میں شائع بھی ہو گئی تھی۔ غور نہ فرمیں۔

ہمت۔ منشی منشی دھر

ہمت، قوم کا ستھ سے تعلق رکھتے تھے۔ رائے دیوبند کے بیٹے تھے۔ ان کے دادا کا نام منو لال تھا۔ منشی رام دیال نادم کے شاگرد تھے۔ محلہ نوبتہ لکھنؤ میں رہتے تھے۔ تحقیق الفاظ کے رسیا تھے۔ کہنہ مشق اور صاحب دیوان شامل تھے اور ان کے اشعار اکثر زبانِ اردو خاص و عام ہو جاتے تھے۔ مثلاً:۔
اسیرِ دام ہو کر بدلو شہزادہ کر شیروں

شریکِ حال ہوتا کون ہے کس کی مصیبت میں؟

دو روزہ دولتِ دنیا پہ ناناں ہونے سے منعم

زبانے کا دگرگوں حال ہو جائے ساعت میں

نادم کا $\frac{1190}{1190}$ میں انتقال ہوا۔ بیس سال کے بعد ہمت $\frac{1188}{1188}$ میں مرے۔
صاحب "ہندو شعرا" نے ہمت کی مثنوی "قصہ تہس جو اہر" کا ذکر کیا ہے۔
ڈاکٹر ناتھ نے بھی بلوم ہارٹ کے سوال سے اس کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ قاسم شاہ دریا باد کا نے بھاشا میں یہ قصہ $\frac{1149}{1149}$ میں لکھا تھا جس کو

۲۱۳۲

ہمت نے اردو مثنوی کی شکل میں منتقل کیا تھا۔ اس مثنوی کے جس نسخہ کا
 بلوم آرٹس نے ذکر کیا ہے وہ ۱۹۰۰ء کا چھپا ہوا ہے۔ مگر کہیں سے بھی اس کا
 نمونہ دستیاب نہ ہو سکا۔

ہندی۔ منشی کنہیا لال

ہندی، لاہور کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد کا نام منشی منشی لال تھا۔
 اردو، فارسی کی اچھی صلاحیت رکھتے تھے۔ انگریزی تعلیم بھی حاصل کی تھی اور لاہور
 میں "Executive Engineer" تھے۔ شاعری کا شوق رکھتے تھے۔ مناجات
 ہندی کے نام سے ایک مثنوی انھوں نے لکھی تھی۔ نمونہ یہ ہے :
 حضرت خانی سے ہندی بڑا احسان کیا : بخش کر تاج شہزاد، اشرف المملک

ہنتر۔ منشی کرشن سہائے

ہنتر، رسول پور کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد منشی چندر سہائے شوق تھے۔
 اردو فارسی کے اچھے اور مائے ہوتے استاد تھے۔ انھوں نے ایک مثنوی "رام گتھا"
 کے نام سے لکھی تھی۔ مگر اس کا کوئی نمونہ نہیں مل سکا۔

ہنتر۔ منشی جدر وندن سہائے

ہنتر، گورداس پور (پنجاب) کے ایک شاعر تھے جن کی مثنوی "نگارستان"
 کا ذکر کئی جگہ ملا۔ لیکن اس سے زیادہ کچھ پتہ نہیں چلا۔ نمونہ بھی دستیاب
 نہ ہو سکا۔

۲۳۲

ہمیرا - ندنی ہیرالال

ہمیرا، میر تقی کے رہنے والے تھے اور سرکاری ملازمت میں تھے۔ شاعری کا
بھی شوق تھا۔ ایک مثنوی انہوں نے "مشاطہ سخن" کے نام سے لکھی تھی۔ نمونہ
یہ ہے:۔

شکر پروردگار ہر دم ہو:۔ گو مہتیا فزوں ہو یا کم ہو
زندگی کا تو اعتبار نہیں:۔ ہاں زمانہ کو کچھ قرار نہیں
چھا گیا کچھ نہمار سا مجھ کو:۔ آگیا انتشار سا مجھ کو

— — — — —

۲۲۵

حصہ دوم

تمہید

اردو شاعری کی ابتدا "مثنوی" سے ہوئی ہے، مگر جس عہد میں ابتدا ہوئی وہ فارسی زبان کا عہد تھا جو ہندوستان نہیں بلکہ ایرانی زبان بھٹی۔ چنانچہ "اردو مثنویوں" پر ایرانی اثرات حاوی رہے۔ جذبات و تصورات اور تشبیہات و تمثیلات ہی تک نہیں، عشق و محبت تک بھی۔ چنانچہ بالعموم اردو مثنویوں فارسی مثنویوں کا ترجمہ یا چربہ یا نقل ہیں۔ نتیجتاً اگرچہ اردو زبان میں مثنویاں کافی لکھی گئیں مگر ان کی فضا عام طور سے ایرانی رہی اور ان میں عشق و محبت کی روایت ہو یا مذہب و عقیدہ کی داستان، سب میں زیادہ تر ایرانی تصورات اور ماحول کا عمل دخل نظر آتا ہے۔ خالص ہندوستانی شکل ہی سے کہیں دکھائی دیتی ہے۔ اگر کہیں نظر بھی آتی ہے تو بالعموم ہندو شعرا کی ان مثنویوں میں، جن میں ہندو دیوتا کو پیش کیا گیا ہے یا ہندوستانی روایات کو اردو مثنوی کا جامہ پہنایا گیا ہے۔

یہ بات بھی کہی جاسکتی ہے کہ اردو مثنوی کا دامن، کسی عہد میں مقامی موضوعات سے مطلقاً خالی نہیں رہا اور بہت سے مسلمان شعرا نے "غزل" میں تو خالص ایرانیات کو جائز رکھا، مگر مثنوی میں اپنے وطنی قصوں کو بھی جگہ دے کر اپنی ہندوستانیات کا اظہار کیا مگر حقیقتاً یہ ہندو شعرا ہی تھے جن کے ذریعہ اردو مثنویوں کو ہندوستانی آب و رنگ ملا اور شاعری کے ایوان میں، شیریں فرما دے بدلے ہیرا انجھلکے نئے گونجے اور یوسف زلیخا کے عوض رام اور سیتا کی کہانی گئی، جس وجہ سے اردو شاعری میں مقامی رنگ اور ہندی روایت کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ درد "مطلب" تو ہندو شعرا کی بھی تمام ترجمیت میں شراہ اور ایدانیت میں غرق رہیں۔

ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتابوں کے تذکرے کی حامل مشنریوں کی تحریروں و تنظیم سے اردو ادب میں ایک نئی روایت کا آغاز ہوتا ہے۔ دنیا کی ساری زبانوں کے ادب سے اپنی اپنی میتھولوجی (MYTHOLOGY) سے فن و ادب میں نئے نئے نقش و نگار پیدا کئے ہیں۔ یونانیوں کے پاس اُن کی میتھولوجی کا بہت بڑا سرمایہ تھا اس لیے یونانی ادب، دنیا کے عظیم ادبی سرمایہ کا مخزن بنا۔ انگریزی ادب کو بھی عظیم تر بنانے میں یونانی میتھولوجی ہی کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ رومن ادب بھی یونانیوں ہی کے ادب کا مرہون منت ہے۔ یونانیوں کے بعد ہندوستانی ہی تھے جن کے پاس یہ مقدس سرمایہ تھا۔ سنسکرت اور پھر ہندی ادب اپنی میتھولوجی کے ذریعہ ہی کلاسیکل (CLASSICAL) ادب میں بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔

اردو ادب کی یہ بدقسمتی ہے کہ ایک عرصہ تک اس عظیم ہندوستانی ادبی سرمایے کو عام طور سے نظر انداز کیا جاتا رہا۔ لوگ ایرانی زُتار کو گلے لگاتے رہے مگر ہندوستانی جینوں کو انھوں نے کوئی اہمیت نہ دی۔ ایرانی رستم کی دہائی دی جاتی رہی مگر بھیم ناقابلِ اعتبار ہے، حالانکہ زُتار ہوا رستم کسی کو ہندوستان سے کوئی سروکار نہ تھا۔ بہر حال اُس دورِ ایران بدستی میں اردو زبان کے ہندو شعرا کا ہی یہ کارنامہ ہے کہ انھوں نے اپنی عظیم مذہبی مقدس کتابوں کے ادب کو مشنریوں کی شکل میں پیش کر کے اردو زبان کی شاعری کو ہندوستانی بنایا اور ہندی دیوالاکا روایتیں اردو زبان و ادب میں داخل ہوئیں۔ ان روایتوں میں نہ صرف عشق و محبت کی رنگینیاں اور تزکیہ و تصوف کی چاشنیاں ہی تھیں، بلکہ ان میں فرد و ادب کی گہرائیاں اور شعرو ادب کی بلندیاں بھی کارفرما تھیں۔ ثقافتی، تہذیبی اور ادبی، غرض ہر اعتبار سے ان مشنریوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ان ہی مشنریوں نے لرائیت نوازی کے سہ پہاڑ سیلاب پر بند باندھا اور پارسائی جذبات کے دھارے کا رخ ہندوستان کی طرف موڑا۔ ان ہی مشنریوں نے قومی یکجہتی اور وطنی ہم آہنگی کی فضا سازگار کی۔ ان ہی مشنریوں نے مسلمانوں کو یہ موقع دیا کہ وہ مردہ ادب کو زندہ زبان میں بہ آسانی ملاحظہ کریں اور ان ہی مشنریوں نے اس اخلاقی ذمہ داری اور انسانی برادری کا راستہ ہموار کیا کہ غیر ہندو ہندو مذہب سے واقف ہو کر ہندو مذہب اور ہندوؤں کے مذہبی جذبات کا حال معلوم

کر کے ان کے احترام کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔
چونکہ اس حصہ کتاب میں صرف ان ہی مشنریوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جو ہندو مت
کی اہم ترین کتابوں کے مشنری کی صورت میں منظوم ترجموں کی حیثیت رکھتی ہیں، اس لئے
ضروری ہے کہ چند الفاظ ”مذہب“ کے سلسلہ میں لکھے جائیں۔

”مذہب“ کا مطلب ہے راستہ، طریقہ، مت اور دھرم، میرے نزدیک ”کیونزم“
بھی ایک مذہب ہے، مگر کیونسٹوں کو ”لامذہب“ اور ”دہریہ“ کہا جاتا ہے۔ شاید صرف اس
لئے کہ اس فلسفہ یا مشرب میں ”خدا“ کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ یہ عجیب قسم طریقہ ہے
کہ تمام اہل مذاہب، اس عہد کے بہت سے آئین و کیش کو مستمط مذہب کہتے ہیں،
حالانکہ ان مذاہب میں بھی خدا کا تصور موجود نہیں ہے مثلاً ”جین مذہب“ یا ”بدھ مذہب“
ان مذاہب کے اصول و ضوابط کو دیکھ جائیے، کہیں بھی ان میں خدا کا تصور موجود نہیں ملے گا۔
اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہ اس کے باوجود ”مذہب“ کہلاتا ہے اور اس کے پیرو ہندو
ہی سمجھے اور کہے جاتے ہیں۔ اور انہیں ہندوؤں نے اپنی جماعت سے خارج کرنے کا بھی کوئی
تصور بھی نہیں کیا۔ حد یہ ہے کہ جو ہندو کیونسٹ ہو گیا ہے اسے بھی ہندو اپنے مذہب
کے اندر ہی سمجھتے اور ہندو ہی کہتے ہیں۔ برخلاف اس کے مسلمانوں کے ہاں بات بات پر
ذہرہ ذہرہ سے جڑی اور فروعی اختلاف یہ مسلمانوں کو بڑے خود اسلام ہی سے خارج کر دینے
کے قعرے بلند کرتے جلتے ہیں۔ کاش مسلمانوں کے فرقے، قرآن نہ سمی، ہندوؤں ہی کی آپس کی
اس عظیم فراخ دلی و رواداری سے ہی کچھ سبق سیکھتے۔

ادھر کی تصریح سے ظاہر ہے کہ ہندوؤں میں ایسے فرقے بھی ہیں جو خدا اور دین کو
نہیں مانتے اور جو ”ناسک“ کہلاتے ہیں۔ اور ایسے بھی ہیں جو خدا اور دین کو مانتے ہیں اور جو
”آسک“ کہلاتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو خدا اور دین کو کچھ ”سے سے“ مذہب ہی کو
لعنت سمجھتے اور کہتے ہیں۔ مگر وہ ہندو، اس بنیادی اختلاف کے باوجود ہمیشہ ہندو ہی
رہتا ہے۔ وہ خود بھی ایسا ہی سمجھتا اور کہتا ہے اور دوسرے بھی اسے ہندو ہی کہتے اور
سمجھتے ہیں اور یہ کہنا یا سمجھنا اس لئے نہیں ہوتا کہ ”ہندوستان“ کا ہوسے کی وجہ سے وہ ”ہندو“

ہے، بلکہ وہ خود اپنے کو اور دوسرے بھی اس کو "ہندو" اس لئے کہتے اور مانتے ہیں کہ وہ
 "ہندو مذہب" کا پیرو ہے۔ ایسی صورت میں لامحالہ یہ جاننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ
 آخر ہندو مذہب کی صحیح تعریف کیا ہے؟ آخر اس مذہب کی بنیاد کس چیز پر قائم ہے؟
 انگریز مورخ الیفنسٹن (ELEPHINSTON) نے، جو کسی زمانہ میں ہندی
 ہیں، کو زیر بھی رہ چکے تھے، اپنی کتاب "تاریخ ہند" میں لکھا ہے کہ:-

"کمال تعجب ہوتا ہے کہ ہندوؤں کو پاس، باوجودیکہ ان کی قوم، نہایت
 عمدہ شائستگی اور تربیت کے درجہ پر پہنچ گئی تھی، کوئی کتاب "تاریخ"
 تو کیا "تاریخ" سے ملتی جلتی ہوئی، بھی نہیں ہے، جس سے "ہندو مذہب" کو
 سمجھا جاسکے۔ جو کچھ موجود ہے وہ جھوٹی کہانیوں اور مبالغہ آمیز جھوٹے
 تاریخی واقعات سے اس طرح غلط ملط ہے، کہ ان میں سے کوئی سچی بات نکلنے
 کی توقع نہیں ہو سکتی" (۱۰۵)

فرانسیسی مستشرق ڈاکٹر لیبان (جو مستند سمجھے جاتے ہیں) اپنی کتاب "تمدن ہند" میں لکھتے ہیں:-
 "ان ہزار ہا جلدوں میں، جو ہندوؤں نے اپنے تین ہزار سال کے تمدن میں
 تصنیف کی ہیں، ایک تاریخی واقعہ بھی صحت کے ساتھ درج نہیں ہے، چہ جائیکہ
 ان کے "مذہب" کو جلنے کے لئے کوئی مستند کتاب موجود ہو..... ان
 کی کتابوں کی خاصیت ہی عجیب ہے۔ یعنی ہر چیز کو غلط اور غیر فطری صورت
 میں دیکھنے کی خاصیت۔ اور یہ چیز ان کو یہ خیال قائم کرنے پر مجبور
 کرتی ہے کہ ان کا دماغ ہی ٹیڑھا ہے" (صفحہ ۱۲۴)

یہ غیر ملکی مصنفین ہیں، جن کے بارے میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اندر اقصیٰ
 ایسا لکھا ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ خود ہندو اکابرین کی تحریریں بھی کچھ اسی نوعیت کی ہیں۔
 بھائی پرمانند جی نے رسالہ "زمانہ" (کا پتھر) کے ستمبر اکتوبر نمبر ۱۹۱۴ء میں ایک مضمون
 "ہندو مذہب پر لکھا تھا" اس کے بارے میں انھوں نے لکھا ہے:-

"جو کچھ حالات لکھے ہوئے ملتے ہیں وہ شاعرانہ مبالغہ سے بھرے ہوئے ہیں"

جن کی باتوں سے صحیح واقعات پر پہنچنا محال ہے۔

ہندو مذہب کی سب سے اہم، سب سے قدیم، سب سے مستند اور سب سے مقدس کتاب "وید" کو سمجھا اور نہ صرف کہا جاتا ہے بلکہ ہندو مذہب کی بنیاد اُسی پر قائم ظاہر کی جاتی ہے۔ یہ "وید" چار ہیں۔ "رِگ وید"، "سام وید"، "یجر وید" اور "اتھرو وید"۔ ان "ویدوں" کا زمانہ تصنیف متعین نہیں ہو سکا ہے۔ مسٹر ہالنگاڈھر ملک نے اس کا زمانہ تصنیف مسیح قبل ۱۵۰۰ بتایا ہے۔ مسٹر ہاگ (HAUG) کی تحقیق ۱۵۰۰ مسیح قبل کی ہے۔ اور پروفیسر میکسن مولر (MAX MULLER) نے مسلمانہ قبل مسیح کہا ہے۔ ان "ویدوں" میں "رِگ وید" سب سے اہم اور بنیادی کتاب مانی جاتی ہے۔ مسٹر داس گپتا کی تحقیق یہ ہے کہ:-

"رِگ وید" کے منتر نہ تو کسی ایک شخص کی تصنیف ہیں نہ کسی ایک زمانہ کی۔ یہ منتر مختلف زمانوں میں مختلف رشیوں نے تصنیف کئے ہیں۔ اور یہ بھی بعید از قیاس نہیں کہ ان میں سے بعض منتر آریوں نے ہندوستان میں آنے سے پیشتر تصنیف کئے ہوں۔ یہ منتر تمام سینہ بہ سینہ چلے آتے تھے اور ہر زمانہ کے شاعر، اُن میں لڑتے رفتے اضافہ کرتے رہتے تھے۔ غالباً یہ مجموعہ بہت ہو گیا تو اسے موجودہ شکل میں مدون کیا گیا۔"

مسٹر سریندر گپتا نے اپنی مشہور کتاب "تاریخ فلسفہ ہندوستان" میں صفحہ ۱۱ پر فرمایا ہے:-
 "وید اپنے وسیع مفہیم کے اعتبار سے کسی خاص کتاب کا نام نہیں بلکہ یہ نام ہے تقریباً دو ہزار سال کے طویل عرصہ پر پھیلے ہوئے لٹریچر کا۔ چونکہ یہ لٹریچر منظر ہے اُس علمی رنگ و تازہ کے ماحصل کا جو ہندوستان کے رہنے والوں نے مختلف اطراف و جوانب میں اس قدر طویل عرصہ میں جمع کیا تھا، اس لیے لازماً اسے متضاد عناصر کا مجموعہ ہونا ہی چاہیے۔"

پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب "تلاش ہند" (THE DISCOVERY OF INDIA) کے صفحہ ۷ پر لکھا ہے:-

"ہندو "ویدوں" کو اہامی کتاب سمجھتے ہیں۔ یہ میرے نزدیک

ہماری باریقتی ہے کیونکہ اس طرح ان کی حقیقت ہم سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ دیر صرف اُس زمانہ کی معلومات کا مجموعہ ہیں۔ وہ بہت سی چیزوں کا بغیر مشتبہ شدہ ذخیرہ ہیں۔ دعائیں، قربانی کی رسومات، جادو، نچلے شعلوں وغیرہ وغیرہ۔“

مسٹر گوندہ اس نے ”ہندو آرم“ (صفحہ ۴۵) میں لکھا ہے :-

”دیروں پر ایمان رکھنا ضروری بھی نہیں ہے۔ ”گیتا“ خود بڑی سختی سے دیروں کی تکذیب کرتی ہے۔ ”چارواک“ بڑے سخت و مد سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور انہیں مسخروں اور رنگین طبع لوگوں کی تصانیف قرار دیتے ہیں۔“

مسٹر گوندہ اس نے اپنی کتاب ”ہندو آرم“ میں کافی بحث کی ہے۔ اس کے صفحہ ۱۸۶ پر لکھا ہے :-

”ان تمام لوگوں کو جو آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ”ہندو مذہب“ وہی ہے جو دیروں کے زمانے میں تھا اور جو ناقابلِ تغیر و تبدل ہے، ان حقائق پر غور کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو تاریخ کا اس طرح بطلان کرتے ہیں اور ان مسلسل تغیرات سے چشم پوشی کرتے ہیں، سخت غلطی میں ہیں۔ اور اپنے آپ کو اور خود ہندوستان کو سخت نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دیروں کی ازلیت اور تقدس کا عقیدہ، کسی ایسے شخص کے نزدیک قابلِ قبول نہیں ہو سکتا جس کی نگاہ تاریخ پر ہو۔ یہ بالکل باطل عقاید ہیں، ہر اس شخص کے نزدیک جس نے دیروں کا مطالعہ کیا ہو۔ ان کے بیشمار باہمی تضادات، ان کے اکثر و بیشتر مہملات، ان کے مضحکہ خیز بیانات اور فحش نگارشات، بجا طور پر سخت تنقید کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ جتنی، سکھ اور کئی فرقے ان کی تردید کرتے ہیں۔ ”ہندو آرم“ دیروں کی تصانیف سے بھی پہلے سے موجود تھا۔ اُس کی بنیاد دیروں سے منسلک نہیں ہے۔“

”دیروں کے بعد ”رہائن“ کا نمبر آتا ہے جس میں رام جی کے حالات بیان ہوئے

ہیں۔ اس کے بارے میں پینڈت لیکھ رام نے لکھا ہے کہ وہ آٹھ لاکھ برس پرانی کتاب ہے۔
ڈاکٹر ہنٹر (HUNTER) کی تحقیق ہے کہ اس کا زمانہ تصنیف سولہ قبل مسیح ہے۔ مسٹر
گویند داس نے اپنی کتاب میں اس کو سولہ قبل مسیح کی لکھی ہوئی ظاہر کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ:-

”اس میں پہلا اور ساتواں باب والیکی کا نہیں بلکہ بہت بعد کا اضافہ ہے

اور باقی متن کی بھی حالت یہ ہے کہ اس میں بعد زد و بدل ہو چکا ہے“

صاحب موصوف نے یہ بھی فرمایا ہے کہ:-

”یہ بھی یاد رہے کہ یہ محض شاعری ہے، تاریخ نہیں“

پینڈت جواہر لال نہرو نے فرمایا ہے کہ:-

”یہ کتاب سیکڑوں برس کے عرصہ میں جا کر موجودہ شکل میں متشکل ہوئی

ہے اور اس کے بعد بھی اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے“

یعنی رام جی کی خود ذات ہی مشکوک ہے۔ ابھی حال میں مشہور مورخ و محقق ڈاکٹر ایچ۔ ڈی سنکلیا
کی، جو ماہر آثار قدیمہ کی حیثیت سے بھی اپنا ایک خاص مرتبہ رکھتے ہیں، ایک کتاب ”رامائن ایک
نثرانات یا حقیقت“ (Ramayan a Myth or Reality) کے نام سے شائع
ہوئی ہے جو بہت مشہور اور غور طلب ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں اپنا خیال ظاہر کیا ہے کہ
رامائن کا سارا مواد مفروضات پر مبنی ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک بڑا اہم
لام جی کا وجود ہی مشکوک ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک اور مورخ شرقی اور ہندو کا
بھی حوالہ دیا ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ تاریخ حقیقت سے ایسا یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں
ہے کہ واقعی رام جی کی کوئی شخصیت بھی تھی سنکلیا صاحب نے منجملہ اور باتوں کے یہ بھی
فرمایا ہے کہ رام کی ذات یوں بھی مشکوک ہے کہ وہ کسی طرح بھی اور کبھی بھی دھرمیا جیل کی غور
نہیں کر سکتے تھے۔

فروری ۱۹۷۶ء کے پہلے ہفتے میں، بھوپال میں، رامائن اور ہماچل کی تاریخی حیثیت

پر ایک سمپوزیم اور سمینار منعقد ہوا، جس کا افتتاح ڈاکٹر ایچ۔ ڈی سنکلیا نے کیا۔ انہوں
نے اپنے مقالہ میں قائم اور مشہور روایت کی سختی سے تردید کی اور لکھا کہ رامائن اور ہماچل

کو صرف ایک زرمیہ شاعری سمجھنا چاہئے۔ یہ تاریخی واقعہ ہرگز نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ راؤن کی جس لنکا کا ذکر راتن میں ہوا ہے، وہ ہرگز جنوبی ہند میں نہ تھا اور موجودہ لنکا سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ لنکا، جس کا نام اس کتاب میں آیا ہے، یہی اٹیسہ، مدھیہ پردیش یا آندھرا پردیش میں کہیں تھا۔ انھوں نے فرمایا کہ میں اس لنکا کی تلاش و جستجو میں ہم تن مصروف ہوں اور جن صاحب کو اس موضوع سے دلچسپی ہو، وہ محنت کے ساتھ تلاش و تحقیق کریں۔ ڈاکٹر سنگلیا نے جنگ راتن اور ہاتھارت کو بالکل بے بنیاد بتایا ہے اور کہا ہے کہ نہ تو ہرگز راتن نے گاندھیلو کا استعمال کیا۔ نہ راجہ رام چند راجی نے کوئی دھنشن ٹوڑا اور نہ راؤن نے کسی سیتا جی کو بھگایا اور اپنی رتھ پر بٹھکے لنکا لے گیا۔ یہ سب شاعروں کی بلند پروازی تخیل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ بھی فرمانا ہے کہ راتن اور ہاتھارت کی جنگوں میں جن اسلحہ جات کا ذکر ہے، وہ ہرگز اس عہد میں رواج نہیں پائے اور موجود نہیں تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ مغربی ایشیا اور افریقہ میں، انسانی تہذیب ترقی کی جس منزل پر تھی اور انھوں نے جو اسلحہ ایجاد کئے تھے، اس اعتبار سے ہندوستان بہت پیچھے ہوا تھا۔ بقول ڈاکٹر سنگلیا، ماہرین آثار قدیمہ کا متفقہ تحقیق فیصلہ ہے کہ راتن اور ہاتھارت کی جنگوں میں استعمال کئے گئے جن اسلحوں کا ذکر ملتا ہے وہ قطعاً فرضی اور خیالی ہیں۔

شاید یہی وجہ ہے کہ مسلمان، ہندوستان میں پیغمبروں کی آمد کو تو مانتے ہیں، مگر نام کی تفصیص کے ساتھ رام جی کی تفصیص نہیں کرتے۔
 ”ہاتھارت“ ویاس جی کی تصنیف بتائی جاتی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں مسٹر گوندراس نے لکھا ہے کہ:-

”اس میں بیشتر اختلافات ہیں۔ میں مختلف مرتب شدہ کتابوں کا ذکر تو

خود ہاتھارت کے اندر موجود ہے“ (صفحہ ۱۴۱)

پنڈت جواہر لال نے لکھا ہے کہ:-

”راتن اور ہاتھارت کا زمانہ تصنیف متعین کرنا مشکل ہے۔ ....

۲۲۵

اتنا ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں بہت سے مصنفوں نے لکھا اور پند میں
بہت سے زبانوں میں اضافے ہوتے رہے۔

گاندھی جی نے ہما بھارت کی جنگ ہی سے انکار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے اخبار ”ہرچن“
مورخہ ۱۲/۱۱/۱۹۴۶ء میں لکھا ہے کہ:-

”میرے خیال میں ہما بھارت ”حقیقت“ نہیں بلکہ ایک ”تمثیل“ ہے۔

یہ ”تاریخ“ نہیں ہے۔ درویدی کے پانچ خاندانوں سے مراد روح کا

جو اس قسم کے ساتھ متسلک ہے۔“

ہما بھارت کے بعض نسخوں میں دس ہزار شعر ملتے ہیں۔ بعض میں ۳۵ ہزار، بعض میں ۵۵ ہزار
اور بعض میں اس سے بھی زیادہ اشعار پائے جاتے ہیں۔ غرض اس کے متعلق بھی مورخین اور
محققین حد درجہ مشکوک ہیں اور کوئی راستے قائم کرنا مشکل ہے۔

”گیتا“ ہما بھارت کتاب کے چھٹے باب کا ایک حصہ ہے۔ اور مجموعہ ہے اُن نساء
کا جو شری کرشن جی کی زبانی سے ادا ہوئے ہیں یا اُن سے منسوب کئے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر داس
گیتا کی تحقیق کے مطابق اس کا شری کرشن جی کی طرف انتساب بالکل غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:-

”اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان تربیتِ نفس کے لئے بالآخر

ذاتِ الہی میں داخل ہو جائے۔“

پنڈت جواہر لال نہرو کا کہنا ہے کہ:-

”یہ عجیب و غریب اور مجموعہ اضافہ کتاب ہے۔ آج ہر فلسفہ اور ہر فکر

کے مختلف مدعی گیتا ہی کو اپنی توجہات کا مرکز بنائے ہوئے ہیں اور ہر

ایک اپنے اپنے مطلب کے مطابق اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ اگر گاندھی جی

اپنے عقیدہ ”اھنسا“ کی بنیاد گیتا پر رکھتے ہیں تو ایسے لوگ بھی موجود

ہیں ”ہنسا“ اور ”جنگ“ کا جواز بھی گیتا ہی سے ثابت کرتے ہیں۔“

بہر حال! ان تمام تصریحات سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ”ہندو مذہب“ کی کوئی بھی تعریف
کرنا مشکل ہے اور ہندو مذہب کی جو شہور کتابیں موجود ہیں ان سے اس حقیقت کا پتہ

لئے ممکن ہی نہیں ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے لکھا ہے کہ:-

”اہلِ یمن، اہلِ یونان اور اہلِ عرب کے خلاف، قدیم ہندوستان کے لوگ مؤرخ نہیں تھے، یہ ہماری بدقسمتی ہے اور اسی نے یہ دشواری پیدا کر دی ہے کہ ہم گزشتہ عہد کے واقعات کا زمانہ یا تاریخ متعین کر سکیں۔ یہ واقعات کچھ اس طرح باہم گتھم گتھا ہو رہے ہیں کہ ان سے عجب حاشیہ اُپنڈا ہو جاتا ہے“

مسٹر گو دنداس نے اپنی کتاب ”ہندو راج“ میں فرمایا ہے کہ:-

”ہندو دھرم کی کوئی تعریف (DEFINATION) ممکن ہی نہیں ہے اس لئے کہ اس کی حدود ہی متعین نہیں ہیں۔ یہ باب دراصل ”علم الانسان سے متعلق تھا جسے بدقسمتی سے ”مذہب“ کا نام دے دیا گیا۔ ویدوں سے شروع ہو کر اور چند ایک قبائل کے رسم و رواج کو اپنے آغوش میں لے کر یہ آگے بڑھا اور ایک برف سے گولے کی طرح مختلف زمانوں میں گڑھکتے گڑھکتے اپنے حجم میں بڑھتا ہوا گیا اور جس جس قوم اور قبیلہ سے یہ متمسک ہوا اس کے رسم اور تخیلات کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ حتیٰ کہ اس وقت تک یہ سلسلہ جاری ہے“ (صفحہ ۴۵)

پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی سوانح عمری (میری کہانی جلد ۱ صفحہ ۲۲۱) میں لکھا ہے:-

”ہندو مت پر صحیح فہم میں ”مذہب“ کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔۔۔۔۔ ایک شخص کھلم کھلا خدا کا منکر ہو، جیسے قدیم ہندو فلسفی چارواک تھے، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص ”ہندو“ نہیں رہا۔ جو لوگ ہندو گھرانوں میں پیدا ہو گئے ہیں وہ چاہے کتنی ہی کوشش کریں ہندو مت ان کا بیچھا نہیں چھوڑتا۔ میں برہمن کے گھر میں پیدا ہوا اس لئے ”برہمن“ ہی سمجھا جاتا ہوں، چاہے مذہبی اور سماجی رسموں کے متعلق میرے خیالات اور میرے اعمال کچھ بھی کیوں نہ ہوں“

پنڈت جی نے اپنی دوسری کتاب "تلاشِ ہند" میں لکھا ہے :-

"ہندو ازم" بحیثیت ایک عقیدہ کے بالکل مبہم، غیر متعین، بہت سے

گروہوں والا واقع ہوا ہے۔۔۔۔۔ اس کی تعریف کرنا یا (DEFINATION)

جاننا ممکن ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ تہی اور تھنی طور پر یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ آیا یہ

کوئی "مذہب" ہے یا نہیں؟ (صفحہ ۵۳)

پنڈت سندرا لال نے "گیتا اور قرآن" کے نام سے ایک عمدہ کتاب لکھی ہے

جس کا سب سے پہلا عنوان ہے کہ :-

"دنیا کے سب مذہب" ایک ہیں

اس کتاب کے ابتدائی صفحات میں انہوں نے فرمایا ہے کہ :-

"مذہب" لفظ کے معنی راستہ ہے۔ جو راستہ سب کی بھلائی کا راستہ

ہے وہی "مذہب" ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ "سچ سچ تم سب انسانوں

کی ایک ہی قوم ہو اور ایک ہی اللہ تم سب کا رب ہے۔ اس لئے اسی

ایک کی پوجا کرو۔۔۔" (انبیاء - ۹۲)

اس کے بعد ایک جگہ پنڈت جی نے فرمایا ہے کہ :-

"اس وقت ساری دنیا میں سیکڑوں چھوٹے بڑے فرقہ، دھرم، مذہب

ہندو اور مت موجود ہیں۔ ان سب میں سات خاص مانے جاتے ہیں۔

ہندو دھرم، یہود دھرم، زرتشتی یعنی پارسی دھرم، بودھ دھرم،

عیسائی دھرم اور اسلام۔ ان میں جہاں تک پتہ چلتا ہے۔ "ہندو دھرم"

سب سے پُرانا اور "اسلام" سب سے حال کا ہے :-

یعنی پنڈت جی نے دنیا کے تمام بڑے "مذہب" میں سے ایک مذہب "ہندو دھرم" اور دوسرا

مذہب "اسلام" کو ظاہر کیا ہے۔ سطور یا قبل میں آپ بڑے بڑے ہندو مصنفین اور ماہرین

کا خیال پڑھا اور جانچ چکے ہیں کہ "ہندو دھرم" کو لوگوں نے "مذہب" مانا ہی نہیں ہے۔

لطف یہ ہے کہ اسلام بھی "مذہب" نہیں ہے۔ اگرچہ لفظ "مذہب" عربی زبان کا لفظ ہے

مگر قرآن مجید میں کسی جگہ بھی "اسلام" کے لئے "مذہب" کا لفظ نہیں آیا ہے، بلکہ اسلام کو "دین" کہا گیا ہے۔ "مذہب" کا مطلب ہوتا ہے "RELIGION" اور "دین" کا مطلب ہے قانون (LAW) یا فیصلہ (JUDGEMENT)۔ قرآن حکیم نے "اسلام" کو "مذہب" نہیں بلکہ "دین" کہا ہے :-

(۱) "بلاشبہ اللہ کے نزدیک اسلام "دین" ہے" (آل عمران ۲-۳)

(۲) "جو شخص "دین" اسلام کے سوا، کسی اور کو طلب کرے گا تو وہ اُس

سے قبول نہیں کیا جائے گا" (آل عمران ۹-۱۰)

"دین" اور "مذہب" ایک چیز نہیں۔ دونوں میں بڑا بھاری فرق ہے۔ "دین" جو میں نے ۲۲۷ صفحہ کی پوری زندگی پر احتساب کرتا ہے وہ پیدائش سے موت تک مضابطہ حیات، پیش کرتا ہے۔ روزمرہ کا کوئی کام اور زندگی کا کوئی لمحہ "دین" کے اختیار اور حدود سے باہر نہیں۔ مگر "مذہب" چند رسوم و وظائف کی ادائیگی کے بعد حیاتِ بشری کو آزادی دیتا ہے اور اُس پر کوئی کنٹرول نہیں رکھتا۔ لہذا "اسلام" کو "مذہب" سمجھنا اور کہنا صحیح نہیں ہوگا۔

خود مسلمانوں کے یہاں فقہ کی اصطلاح میں "مذہب" سے مراد "دین اسلام" نہیں بلکہ وہ چاروں فقہی مسلک اور فرقے یا طریقے ہیں جو "حنبلی مذہب"، "شافعی مذہب"، "مالکی مذہب" اور "حنفی مذہب" کے نام سے موسوم و مشہور ہیں اور جن کے ماننے والوں کو "مقلد" (FOLLOWER) کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام مقلد مسلمان، اُن لوگوں کو "لامذہب" کہتے ہیں جو ان چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کو بھی نہیں مانتے۔ اور ان چاروں اماموں میں سے کسی کی تقلید کے پابند نہیں ہوتے۔ جیسے فرقہ اہل حدیث یا وہابی۔

قرآن مجید میں سورہ انبیاء کے اندر جو سب انسانوں کو ایک ظاہر کیا گیا ہے اور جس کو پطرتِ سند لال نے بطور ثبوت پیش کیا ہے وہ ایکائے، برائے "مذہب" یا "قومیت" نہیں، بلکہ برائے "انسانیت" برابر گردانی گئی ہے۔ اسی لئے وہاں "أُمَّت" کا لفظ لایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اجتماعی حیثیت سے سارے انسان برابر ہیں۔ اسی مفہوم کو دوسرا جگہ یوں بیان کیا گیا ہے :-

”اسے بھی نوع انسان! ہم نے تم سب کی ایک ہی طرح مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہارے مختلف قبیلے اور گروہ جو بنائے ہیں وہ اس لیے کہ تم لوگ آپس میں اس طرح ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اور اللہ کے نزدیک تو وہی اچھا اور قابلِ عزت سمجھائے گا جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو گا“ (ہجرات ۲-۴۹)

بنکرت سندر لال نے یہ بھی صحیح نہیں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو ایک ہی ”قوم“ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ تو ایسا کہا ہے اور نہ وہ ایسا کہہ سکتا تھا جبکہ ساری دنیا کے انسان مختلف قوموں میں بٹے ہوئے ہیں۔ قرآن شریف میں ”قوم“ کا لفظ ایک مسلک اور طریقہ رکھنے والوں کے لئے آیا ہے۔ مثلاً ”قَوْمُ الْفَاسِقِينَ (بی) قَوْمُ الظَّالِمِينَ (ج) قَوْمُ الْخٰصِرِیْنَ (د) قَوْمُ الْكَافِرِیْنَ (ه) قَوْمُ الْمُتَمَعِّیْنَ (و) قَوْمُ الْمُشْرِكِیْنَ (ز) قَوْمُ یَتَفَكَّرُونَ (ح) قَوْمُ یَسْمَعُونَ (ط) قَوْمُ یَعْقِلُونَ (ی) وغیرہ۔ یا پھر ان بنیادوں کے نام کے ساتھ لفظ ”قوم“ استعمال ہوتا ہے جن میں وہ سب سے تھے۔ مثلاً ”نوح علیہ السلام کے ذکر میں ہے کہ:-

”ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف“ (اعراف ۸-۷۹)

یا حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر میں ہے کہ انھوں نے کہا کہ:-

”اے میری قوم! میں تم سے کوئی ماناؤں نہیں چاہتا“ (ہود ۵-۱۱)

یا حضرت صالح علیہ السلام کے بیان میں ہے کہ انھوں نے کہا کہ:-

”اے میری قوم! اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہوں اور

اُس نے مجھ کو اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہو اور اس کا کہنا نہ مانوں تو

اُس سے کون مجھے بچائے گا؟“ (ہود ۶-۱۱)

یا حضرت لوط علیہ السلام کے ذکر میں ہے کہ:-

”اور اُن کی قوم اُن کے پاس دوڑی ہوئی آئی“ (ہود ۷-۱۱)

ہر کیف! دنیا کے سارے انسان ایک ”قوم“ نہیں ہیں بلکہ جغرافیائی اعتبار سے سارے انسان

مختلف قوموں کی صورت میں، بقول قرآن عظیم، اس لئے تقسیم کئے گئے ہیں کہ ان کی شناخت ہو سکے۔

”اے نبی نیرع انسان! ہم نے تم سب کو، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف قومیں اس لئے بنایا ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بلاشبہ اللہ کے نزدیک رہی معزز قرار پائے گا جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو گا“ (الحجرات ۲-۲۹)

اسلام اور ہندو مذہب میں نیچر کا تصور

انسان کی فطرت ہو یا کائنات کی دوسری تمام اشیاء کی، بظاہر وہ ”خیر“ اور ”شر“ دو کیفیتوں کا مجموعہ نظر آتا ہے۔ مگر حقیقتاً فطرت، چاہے وہ انسان کی ہو یا دوسری کسی اور شے کی، بجائے خود نہ ”خیر“ ہے نہ ”شر“۔ بلکہ جب تک وہ شے اعتدال و توازن کے اندر رہتی ہے، ”خیر“ رہتی ہے اور جب اعتدال و توازن کھو بیٹھتی ہے تو ”شر“ بن جاتی ہے۔ مثلاً پانی کو لیجئے۔ وہ فطرتاً نہ خیر ہے نہ شر۔ جب تک وہ اعتدال و توازن کے اندر رہتا ہے تو وہ خیر ہے، ورنہ شریں جاتا ہے۔ ایک نگاہ سے پانی پیجئے تو وہ خیر ہے، جیات اُترا ہے۔ اور ایک بالٹی پیجئے تو وہ شریں جاتے گا۔ جان لیوا مضر ثابت ہو گا۔ دریا کا پانی جب تک اعتدال و توازن کے اندر رہتا ہے، خیر ہوتا ہے۔ اس سے آب پاشی ہوتی ہے۔ جہاز اور کشتی کے ذریعہ رسل و رسائل کا کام لیا جاتا ہے۔ اور جب یہی پانی اعتدال و توازن کھو بیٹھتا ہے تو شر ہو جاتا ہے۔ سیلاب کے ذریعہ ہلاکت و بربادی لاتا ہے۔ کشتیاں اور جہاز ڈبو جاتا ہے۔ یہی حال فطرت کا ہے۔ وہ جب تک معتدل اور متوازن رہتی ہے ”خیر“ ہوتی ہے اور جب اعتدال و توازن کھو بیٹھتی ہے تو ”شر“ بن جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس اعتدال و توازن کو برقرار رکھنے اور قائم کرنے والا بھی کوئی ہونا ضروری ہے۔

قدرت کی جانب سے، یا یوں کہئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کائنات کی ساری ذی حیات مخلوق، اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ ایک راہ عمل بھی لے کر آئی ہے۔ آپ آفاقی کائنات (OUTER UNIVERSE) میں غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ ”انسان“ کے سوا ساری مخلوق خداوندی کے لئے۔ قدرت کی طرف سے ایک اصول (PRINCIPLE) مقرر ہے۔ اور وہ اصول اس کی فطرت (NATURE) کے اندر درج کر دیا گیا ہے جس کی پابندی، بلا کسی رہنمائی کے از خود ہوتی ہے۔ زمین کی گردش کا جو اصول

بنادیا گیا ہے اُس اصول پر وہ از خود گردش کر رہی ہے، اُس کو تھکانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کب اور کیسے چلے؟ چنانچہ مقررہ اصول پر از خود چمکتا ہے۔ جانور بلا کسی کے تھکانے نیچے پیلا کرتے اور اُن کی پرورش کرتے ہیں۔ پتہ ہے، خود اپنے آپ اپنے فرائض حیات ادا کر رہے ہیں۔ کوئی انہیں بتاتا نہیں کہ وہ یہیں کریں اور یوں نہیں؟

”انسان“ چونکہ حیوانِ ناطق اور اشرف المخلوقات ہے، اس لئے دیگر تمام مخلوقات کی طرح، اُس کی فطرت کے اندر کوئی اصولِ حیات و دیلت کر کے آئے یا بند اور مجبور نہیں بنایا گیا کہ وہ مقررہ آئین سے بال برابر ادھر یا اُدھر نہ ہو جس حد تک انسان کی زندگی کی حیوانی سطح (ANIMAL LEVEL) کا تعلق ہے، وہاں وہی طبعی قوانین (PHYSICAL LAWS) جتنی طور پر (BY INSTINCT) کار فرما ہیں جو دوسرے حیوانات میں کار فرما ہیں۔ مثلاً بھوک لگے تو کھانا کھانا۔ پیاس لگے تو پانی پینا، کیونکہ وہ بھی مخلوق کے اندر ہے۔ لیکن جہاں تک اُس کی زندگی کی انسانی سطح (HUMAN LEVEL) کا سرکار ہے، اُس کی فطرت میں کوئی اصولِ حیات اور قوانینِ زندگی، منجانب اللہ و دیلت نہیں آئے۔ بلکہ اُس کی پابندی از خود فطرتاً (BY NATURE) ہوتی جائے، بلکہ اُس کو زندگی کے غیر متبدل اصول (UNCHANGABLE PRINCIPLES) دے کر کا ذریعہ دوسرے اختیار کیا گیا۔ وہ ذریعہ یہ تھا کہ جہاں، جس سرزمین پر اور جس قوم کو وہ غیر متبدل اصول دینا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تھا وہاں انسانوں ہی میں سے بعض کو چن لیا جاتا تھا اور اُسے اُن محکم اصولوں کا علم دے دیا جاتا تھا۔ ایسے انسانوں کو ”نبی“ اور اُس ذریعہ علم کو ”وحی“ کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ علم، جو بصورت ”وحی“ اُس برگزیدہ انسان کو ملتا تھا، صرف اپنے لئے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کے لئے ملتا تھا، اس لئے اُس کو ”رسول“ یعنی ”پیغمبر“ اور ”پہنچانے والا“ بھی کہتے ہیں۔ اور چونکہ وحی ایسی چیز نہیں جو اُس برگزیدہ انسان کے علاوہ دوسروں کی نگاہ کے سامنے ہو، اس لئے جس برگزیدہ انسان کو یہ علم بذریعہ وحی عطا ہوتا تھا، وہ اُسے قلمبند کر لیتا تھا۔ اُسی کو ”کتاب“ کہتے ہیں۔ یہ طریقہ ہدایت و رہنمائی اُس وقت تک قائم اور باقی رکھا گیا، جب تک ”انسانیت“ کا یہ طفولیت یا IMMATURE اور PREMATURE

رہی۔ بچے کو اسی وقت تک ہاتھ پکڑ کے چلایا جاتا ہے جب تک وہ اپنے کمر در پاؤں پر از خود کھڑا نہیں ہو پاتا ہے۔ انسانیت بھی جب تک عہد طفولیت میں تھی، ہر حکم کی آبادی گوڑے کے کیڑے کی طرح ساری دنیا سے بے خبر ایک مخصوص خطہ ارض میں محدود تھی، اُس وقت تک ہر جگہ ایسے رہنا، پیغمبر اور نبی آیا کہ، اور یہ سلسلہ عرصہ تک قائم رہا۔ جب انسانیت اس اسٹیج سے گذر گئی تو یہ ہاتھ پکڑ کے چلائے والا طریقہ بند کر دیا گیا اور سلسلہ ”نبوت“ محمد ﷺ یعنی پیغمبر اسلام پر ختم ہو گیا۔ اسی لئے اُن کو ”آخری پیغمبر“ اور اُن کے لئے ہونے احکامات کے مجموعہ قرآن مجید کو ”آخری کتاب“ مانا اور کہا جاتا ہے۔

ہر چند کہ دوسرے مذہب، والوں کے یہاں ”ختم نبوت“ کا تصور موجود نہیں ہے، لہٰذا اسلام کے ختم نبوت کے تصور کو ماننے پر وہ مجبور نہیں ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ آنحضرت ﷺ کی بعثت کے بعد سے، اب تک کسی مذہب، واسطے اپنے یہاں کسی ”پیغمبر“ کے مبعوث ہونے کا نہ تو کبھی اعلان کیا ہے اور نہ وہ اس کا تصور رکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی اپنے کو منوانے کے لئے، پیغمبر بننے پر نظر آتا ہے، تو لوگ اُس کی تکذیب و تردید کرتے اور اُسے بر سر عام جھٹلاتے ہیں۔

غرض، انسان کو، زندگی کے جو اصول اور حیات کے جو قوانین پہلے ملا کرتے تھے، اُس کا دستور اسلامی عقیدہ کے مطابق یہ تھا کہ ہر حلقہ زمین اور ہر ملک و قوم میں سے بعض برگزیدہ انسان کو منتخب کر کے وہ اصول اُس کو بذریعہ وحی عطا کر دیئے جاتے تھے جسے وہ کتابی صورت میں مستعبط اور ملوث کر کے لوگوں تک پہنچا دیتا تھا اور ان قوانین پر عمل کر کے اپنے پیروں کو دکھلا دیتا تھا کہ یہ قوانین و مضابط ”علی“ ہیں، محض ”تصوراتی“ نہیں۔ ایسا اُس وقت ہر جگہ ہوتا تھا جب انسان اعتدال و توازن کھو کر ”خیر“ کے بجائے ”شر“ بن جاتا تھا۔ ان برگزیدہ انسانوں کو مسلمان ہادی، رہنما اور پیغمبر کہتے ہیں۔ قرآن حکیم نے ان کو ”نبی“ اور ”رسول“ کے نام سے یاد کیا ہے۔ ”نبی“ اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام وصول (RECEIVE) کرتا تھا۔ اور ”رسول“ اس لئے کہ وہ اُس پیغام کو تمام پھیلاتا اور خدا کے بندوں تک پہنچایا (DISBURSE) کرتا تھا۔

”ہندو مذہب“ کے تین اسکول ہیں۔ ایک ”لوگ“ یا ”سادھنا“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس اسکول میں ”اللہ“ کا تصور تقریباً وہی ہے جو مسلمانوں کا ہے۔ یعنی خدا ایک ہے۔ اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ نہ تو دیکھا جاسکتا ہے اور نہ اُس کی صفات کا احاطہ کیا جاسکتا ہے۔ وہی اس عظیم کائنات کا خالق، مالک، نگراں اور پالناہار ہے۔ وہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اسی کی حکم روح اور آتما کے نام سے ہمارے جسموں میں کار فرما ہے۔ وہ ہر انسان کے ایمان و عمل سے باخبر ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا اسکول ”وہ جو درشن“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل فلسفیوں اور صاحب علموں کا مذہب ہے۔ یہاں ہر چیز علم اور عقل سے طے کی جاتی ہے اُن کی دانست میں الہامی کتابیں، انسانی تعانیف ہیں۔ تیسرا اسکول شاعروں اور قصہ گوؤں وغیرہ کا ہے۔ یہ اسکول نادیدہ خدائے واحد کا قائل نہیں بلکہ وہ خدا کے محسوس مظاہر کا ماننے والا ہے۔ اس تیسرے اسکول کا تصور یہ ہے کہ جب دنیا برائیوں اور خرابیوں سے بھر جاتی ہے عقل انسانی اعتدال و توازن کے اصول کو فراموش کر دیتی ہے، تو خدا ایک اعلیٰ پیکر انسانی میں، اس طرح زمین پر نمودار ہوتا ہے کہ اُس کی اعلیٰ صورت بھی مفقود نہیں ہوتی اور مجسم صورت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ جسم بشری میں اُترا ہوا خدا یا انسانی روپ دھارا ہوا بھگوان ہوتا ہے۔

اس طور پر مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی سرزمین کے لوگوں کی اصلاح و درستگی منظور ہوتی تھی تو وہ وہاں کے انسانوں میں سے سب سے بہتر انسان کو چن کر اپنا ”پیغامبر“ بناتا تھا اور اپنے احکام اُس پر نازل کرتا تھا اور وہ اُن ہی احکام پر خود چلتا تھا اور لوگوں کو چلانے کی کوشش کرتا تھا۔ تا آنکہ یہ سلسلہ پیغمبر اسلام پر ختم ہو گیا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور قرآن حکیم قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب انسانوں کی اصلاح اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی تھی تو وہ اُس علاقہ کے سب سے اچھے انسان کے پیکر میں خود ظاہر ہوتا تھا اور وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ اس طرح ہندوستان کے جو بھی ہادی و رہنما بنے وہ انسان ہوتے ہوئے بھگوان تھے۔

شری رام چندری

قرآن مجید میں متعدد جگہ، بار بار اور اصرار کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ہر قوم اور ہر
خطہ زمین پر پیغمبر آئے رہے اور کوئی جگہ یا کوئی جماعت ایسی نہیں جہاں، جس میں، کوئی
ہادی اور پیغمبر نہ آیا ہو۔

(۱) "اور ہر امت کے لئے پیغام الہی دینے والا ضرور آیا ہے" (یونس ۵-۶)

(۲) "اور ہر قوم میں ایک راستہ بتانے والا آیا ہے" (رعد ۳۱)

(۳) "اور کوئی جماعت ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی ڈرا نہ والا نہ آیا ہو" (فاطر ۳-۲۵)

(۴) "ہم ہر قوم میں کوئی نہ کوئی پیغمبر ضرور بھیجتے رہے ہیں" (نحل ۵-۱۶)

(۵) "اللہ کی قسم، ہم نے تم سے پہلے جتنی امتیں بھیجی ہیں ان سب کے پاس رسولوں

کو بھیجا ہے" (نحل ۱۶-۱۷)

لہذا ہندوستان میں بھی ضرور پیغمبر آئے۔ قرآن حکیم میں جتنے پیغمبروں کا نام کے ساتھ ذکر
ہے وہ صرف مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن عظیم کے اولین مخاطب اہل عرب
اور آلِ اسمعیل تھے۔ اور آلِ اسمعیل مشرق وسطیٰ میں تھے۔ حضرت اسمعیلؑ اور حضرت اسمٰعیلؑ
دونوں حقیقی بھائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اہل عرب صرف ان ہی
سے واقف تھے۔ دوسری قوموں کی ان کو اطلاع نہ تھی۔ لہذا عربوں سے صرف ان ہی نبیوں
کا نام کے ساتھ ذکر کیا گیا جو ان کی قوم کے تھے اور جن سے وہ واقف تھے۔ اس لئے
دوسری قوموں اور سرزمینوں پر جو پیغمبر آئے ان کا نام قرآن مجید میں مذکور نہیں،
بلکہ صرف اجمالاً ذکر کیا گیا ہے کہ ہر قوم اور ہر سرزمین پر نبی اور پیغمبر آیا کرتے ہیں۔
تاریخ ہند قدیم میں جتنے لوگوں کا ذکر ملتا ہے، ان میں سے شری رام چندری

کا جو کردار پیش ہوا ہے، اس سے روایتی اور اعتقادی حشور و زائد کو نکال دینے کے بعد جو کچھ بچتا ہے، اس کا تجزیہ کر لے سکتے ہیں۔ اندازہ ہوتا ہے کہ شری رام چندر جی ہندوستان کے پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ وہ ”راجہ“ تھے مگر ”پیغمبر“ نہ تھے۔ فرمانرواں نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ”پیغمبر“ بھی تھے اور حکمران بھی۔ ہندو بھی شری رام چندر جی کو بھگوان کا اوتار ہی قرار دیتے ہیں۔

شری رام چندر جی، اجداد کے سب سے معزز خاندان اور حکمران راجہ دشرتھ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ پیغمبروں کے جس قدر حالات معلوم ہوتے ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی قوم کے معزز قبیلہ اور مقہور خاندان میں ہی پیدا ہوتے رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ دشرتھ نے اولاد کی تمنا میں ایک بچہ دیکر تین شادیاں کی تھیں پہلی رانی ”کوشلیا“ دوسری رانی ”کیکی“ اور تیسری رانی ”سمتر“ تھیں۔ مگر کسی سے بھی ان کو کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ تا آنکہ راجہ دشرتھ کا بڑھاپا آیا۔ اور وہ اولاد کی بیدار نشی سے ناامید ہو گئے۔ آخر میں کسی رشی کے مشورہ سے انھوں نے اپنے عہد کے مروجہ مذہبی طریقے پر کچھ خاص رسومات ادا کیں، جس کے نتیجے میں رانی کوشلیا سے رام چندر جی پیدا ہوئے۔ بعد میں رانی کیکی کو بھی ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بھرت تھا۔ تیسری رانی سمتر سے دو اولادیں ہوئیں۔ بڑے چھٹی جی اور چھوٹے شتر دھن بھی تھے۔ قرآن مجید سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور زکریا علیہما السلام کو بھی اتنا کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ جب دونوں کا بڑھاپا آ گیا تو انھوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ان کا کوئی وارث پیدا ہو۔ چنانچہ ان کے یہاں اولادیں پیدا ہوئی تھیں۔ (والشفقت ۳- ۳۹ اور مریم ۱- ۱۹) قاعدہ کلیہ ہے کہ ”تاریخ اپنے آپ کو ہمیشہ دہرایا کرتا ہے“ یہ انگریزی محاورہ ہے۔ لوگوں کا تجربہ بھی ہے اور قانون الہی بھی۔ قرآن حکیم میں کہا گیا ہے کہ :-

”ہم ان ہی دنوں کو، لوگوں کے درمیان، اُٹھتے پلٹتے رہتے ہیں“

(آل عمران ۱۴۱- ۱۴۲)

آپ ”پیغمبروں کے حالات میں یہ ضرور دیکھیں گے کہ انہیں، بعثت سے پہلے، عمر

کے کسی نہ کسی دور میں، یا تو صحراؤں اور میدانوں میں آزاد رہ کر، یا غاروں اور پہاڑوں میں بند رہ کر، تزکیہٴ نفس کا موقع بہم پہنچایا گیا ہے۔ شری رام چندر جی کو بھی شاید ایسا ہی فریضہ سپرد کیا جانا تھا، لہذا ان کو بھی ایک عجیب حادثہ سے دوچار ہونا پڑا تھا، جو نہایت جرات و صبر آزمائے تھا۔ اور اس سانحے نے انہیں تزکیہٴ نفس کا موقع دیا تھا جو برگزیدگی کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہونے سے پہلے ضروری تھا۔

شری رام چندر جی، جب پندرہ برس کے ہو گئے تو ان کی شادی راجہ جنک کی بیٹی سیتا گاری سے ہو گئی۔ یہ شادی ”سوئیر“ (یعنی انتخاب شوہر کی تقریب) کے ذریعہ ہوئی تھی، جس میں شیواجی کے عظیم دھنش کو توڑ دیے کا امتحان رکھا گیا تھا۔ چنانچہ شری رام چندر جی اُس دھنش کو توڑ کر انتخاب میں کامیاب ہوئے تھے۔ ریاست بہار کا اتری حصہ ”منٹلا“ کہلاتا ہے جو درجنک ضلع میں پڑتا ہے۔ منٹلا کے راجہ ”جنک“ کے لقب سے مشہور تھے، جس طرح روتس کے بادشاہ ”زار“ یا جرمنی کے بادشاہ ”قیصر“ یا مصر کے بادشاہ ”فرعون“ کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے۔ میتھلی زبان میں ”باپ“ کو ”جنک“ کہا جاتا ہے۔ منٹلا کے راجاؤں نے یہ ”باپ“ کا ہم معنی لقب اس وجہ سے اختیار کیا تھا کہ ہندوستانی بادشاہ کے لئے، پیدا کرتے والے باپ کی طرح اپنی رعایا کی حفاظت و پرورش کرنے والا ہونا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ فی زمانہ ترکی کے صدر مصطفیٰ کمال کو ترکی زبان میں ”اتاترک“ کہا جاتا ہے، یعنی ترکی کا باپ۔ ترکی زبان میں ”اتاس“ کے معنی ”باپ“ کے ہیں۔ بہر کیف! عوام ان راجاؤں سے ایسے خوش تھے کہ انہیں باپ کی طرح مانتے تھے۔ چونکہ سیتا جی، راجہ جنک کی بیٹی تھیں، اسی وجہ سے انہیں ”جائکی جی“ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ”جنک والی“۔ انہیں ”جنک دلاری“ بھی کہا جاتا ہے اور جنک نرنی“ بھی۔ ”دلاری“ کے معنی ”پیاری“ اور ”نرنی“ کے معنی ”بیٹی“ کے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ ان کو ”جائکی جی“ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ موضع جنک پور (ضلع جپانہ بہار) کی تھیں۔ جنک پور، جس مقام کا نام ہے، اُس کی آبادی راجہ جنک کے آخر زمانہ میں شروع ہوئی تھی اور وہ گاؤں ان کے نام سے موسوم ہوا تھا۔

سیتا جی کو، دشمنوں، بگوان کی بیوی لکشی دیوی کا اوتار مانا جاتا ہے، جو دولت و

شررت کی دیوی سمجھی جاتی ہیں، اور جن کی پوجا کا تہک کے مہینہ میں دیوالی کے روز کی جاتی ہے۔ جب رام چند راجی اٹھائیس سالہ کے ہوئے تو راجہ دشرتھ نے اُن کی ولیعہدی کا اعلان کرنا چاہا، کیونکہ وہ چاروں بھائیوں میں سب سے بڑے بھی تھے۔ اور وہ بچپن ہی سے دشرتھ کی نگرانی و سرپرستی میں آشرم کے اندر اعلیٰ تعلیم و تربیت حاصل کئے تھے۔ لامحالہ راجہ دشرتھ کے اس خیال و ارادہ کی اطلاع محل کے اندر بھی پہنچ گئی۔ شاہی محلوں میں توڑ پھوڑ اور سازش و سیاست کی کار فرمائی ہوتی ہی ہے نیز ہر ماں کو اپنے بیٹے کی بہبودی اور انتہائی عروج کا خیال ہوتا ہی ہے، چنانچہ یہاں بھی وہی ہوا۔ رانی کیکی نے پیش نظر اپنے بیٹے بھرت جی کی بھلائی تھی، اس لئے وہ بھرت جی کی جانشینی کی کوشش میں لگ گئیں۔ اندرونی سازش اور رشہ دوان میں تو انہیں کامیابی نہ ہوئی، البتہ اُن کا ایک دائرہ چل گیا۔

ایک مرتبہ، جنگ کے موقع پر، راجہ دشرتھ کے رتھ کا پیہیہ ٹوٹ گیا تھا۔ اُس وقت رانی کیکی ساتھ تھیں۔ راجہ دشرتھ کی جان پر آہنی تھی کیونکہ فرقی مقابل یہ صورت حال دیکھ کر اُن کے قتل کے لئے دوڑ پڑا تھا۔ اس موقع پر رانی کیکی کے دانشمندانہ طرزِ عمل سے راجہ دشرتھ سمیل گئے تھے اور ان کی جان بچ گئی تھی۔ اس کارگزاری اور احسان مندی کی بنا پر راجہ دشرتھ نے رانی کیکی سے، ان کی ایک خواہش پوری کرنے کا وعدہ کر لیا تھا، جو اب تک وفاقہ ہوا تھا۔ اس موقع سے رانی کیکی نے فائدہ اٹھایا اور راجہ کو اُن کا وعدہ یاد دلانے اپنی خواہش اس صورت میں پیش کی کہ ”رام چندر کو بارہ برس کے لئے جلاوطن کیا جائے اور بھرت کی ولیعہدی کا اعلان کیا جائے“ راجہ دشرتھ نے انہیں سمجھانے کی امکان کوشش کی، مگر عورت کی ہٹ مشہور ہے، رانی کیکی نے ایک نہ مانی، بالآخر راجہ دشرتھ کو اپنی زبان کا پاس کر کے، ان کی خواہش پوری کرنی پڑی۔ رام چندر راجی کی چودہ سال کی بی بی اور بھرت جی کی ولیعہدی کا اعلان کرنا ہی پڑا۔

شری رام چندر جی نے لامعلوم طویل سفر پر روانہ ہونا چاہا تو اُن کی بیوی، سیتا، نے ”شریک زندگی“ کی حیثیت سے ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ دیکھ کر لچھی جی نے بھی ان دونوں کے ساتھ جانے کا اعلان کر دیا۔ جب یہ لوگ اوجھڑیا سے روانہ ہوئے تو باہر

باہر دشمنان سے بھی آکر ان سے ملے۔

شری رام چندر جی نے جلا وطنی کی زیادہ مدت چتر کوٹ اور پنج سٹی میں گزاری، جہاں اُس زمانہ میں، اُس عہد کے بڑے بڑے رشیوں اور خدا پرستوں کا جگھٹا تھا۔ انھوں نے اُن بزرگوں سے بڑا فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد وہ دکن چلے گئے۔

اس کو اتفاق کہتے یا سست الہی، کہ ہر بزرگ بزرگ شخص کو، اُس کی زندگی میں ایک نہ ایک بھاری مفید فرمان روایا مہتری سردار سے ملکر اپنا پڑتا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیمؑ کو فرود سے، موسیٰؑ کو فرعون سے، داؤدؑ کو جالوت سے، سلیمانؑ کو یوہا م سے اور محمد رسول اللہؐ کو ابو جہل سے ٹپنا پڑا تھا۔ اُسی طرح شری رام چندر جی کو راؤن سے اور شری کرشن جی کو کنس سے ملکر لینا پڑا تھا۔

شری رام چندر جی جب دکن پہنچے، تو تنکا کے راجہ راؤن کی حسین و جمیل بیٹی سوریہ کا لئے، شری رام چندر جی کو ایک جوان رعنا پا کر انہیں اُسی طرح دعوت عیش دی، جس طرح بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جوان ہونے پر وزیر اعظم مصر کی بیٹی بھوئی نے ان کو بیہوش کر دیا تھا۔ پھر جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اس گناہ میں ملوث ہونے سے انکار کر دیا تھا اور اس کے نتیجے میں زلیخا نے اپنے شہر کو بھڑاکا کہ حضرت یوسفؑ کو جیل بھجوا دیا تھا اُسی طرح شری رام چندر جی کے انکار پر سو پٹ کھائے۔ اپنے بھائی راؤن کو اُتار کر شری رام چندر جی سے بھڑا دیا۔ راؤن نے ایک موقع سے فائدہ اٹھا کر سیتا جی کا اغوا کر لیا اور تنکا سے لے بھاگا۔ تحقیقات کے بعد جب شری رام چندر جی کو حقیقت معلوم ہوئی تو انھوں نے دکن کے راجہ سگریو سے رجوع کیا۔ اُس نے اُن کی بڑی عزت کی اور اپنے سپہ سالار اعظم ہنومان جی کو شری رام چندر جی کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ تنکا پر فوج کشی ہوئی۔ پانچ ماہ تک جنگ برپا رہی، آخر راجہ راؤن مارا گیا اور سیتا جی قید سے آزاد ہوئیں۔ اس فتح و کامیابی اور سیتا جی کی بازیابی کا عظیم تیوہار کنتار کے ہنسنے میں دہرہ

ملہ قرآن عظیم میں عزیز مصر کی بیوی کا نام مذکور نہیں، البتہ روایتی طور پر ہی نام شہور ہے۔

کے نام سے منایا جاتا ہے۔ لفظ ”دسہرہ“ دراصل سنسکرت زبان کے لفظ ”دس پاپ ہر“ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ”دس تکالیف سے نجات دلانے والے“ کے ہیں۔

اس کامیابی کے بعد، چونکہ چودہ سال کی مدت پوری ہو چکی تھی اس لئے شری رام چندر جی اجمیر دھیا واپس آئے، شری رام چندر جی کی جلا وطنی، اپنی ولیمہدی اور ماں کی سازش کو بھرت جی نے بالکل ناپسند کیا تھا اس لئے راجہ دشرتھ کی وفات کے بعد بھرت جی نے تخت نشین ہونے سے انکار کر دیا تھا البتہ شرم رام چندر جی کی واپسی تک کے لئے بحیثیت نائب السلطنت کام کرنا منہا اور کر لیا تھا۔ پناغہ شری رام چندر جی کے واپس آتے ہی بھرت جی نے تاج و تخت ان کے حوالہ کر دیا۔ اور تخت نشین ہونے کے بعد کہا جاتا ہے کہ شری رام چندر جی نے ایک ہزار برس تک حکومت کی۔

شری رام چندر جی کا زمانہ متعین نہیں ہے۔ قدیم زمانہ کی بات ہے۔ کون جاسے اس وقت لوگ کتنی عمر کے ہو کر تھے۔ لہذا یقین کے ساتھ نہ تصدیق کی جاسکتی ہے اور نہ تردید۔ قرآنی حکیم میں حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں ہے کہ انھوں نے ساڑھے نو سو برس تک تبلیغ رسالت کی تھی (عنکبوت ۲-۱۱۹) پھر کون جاسے کہ شری رام چندر جی کا عہد وہی ہے؟ یا اس کے بعد ہے؟ یا اس سے بھی پہلے ہے؟ اور کیسے حتمی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ شری رام چندر جی نے ایک ہزار برس تک حکومت نہیں کی؟ اور پھر یہ بھی کون جاسے کہ یہ دونوں شخصیتیں دو ہیں یا ایک ہی؟

رمان

انسان کے اظہارِ خیالات و جذبات کا ذریعہ زبان ہے جس کے دو اسلوب ہیں۔ ایک ”نثر“ دوسرا ”نظم“۔ ”نثر“ سیدھی سادی عام بول چال کی زبان ہوتی ہے جس میں قید و زن نہیں۔ اور اس لحاظ سے اس میں شاعرانہ کیف و مزہ نہیں۔ برخلاف اس کے ”نظم“ ایک ایسا پیرایہ بیان ہے جس میں قواعد و ضوابط کے ذریعہ موزونیت، لہجی کیف اور لفظی رس پیدا کر دیا گیا ہے اور اس رنگینی سے وہ فطرتِ انسانی کو فوراً اپیل کرتی اور جلد اپنی طرف مائل و متوجہ کر لیتی ہے۔ اسی لئے بالعموم ہر زمانہ میں ”مشرک و موحّد“ تمام قومیں، اخلاقی اور مذہبی تعلیمات میں ”شاعری“ سے مدد لیتی رہی ہیں اور لوگوں نے جتنی مذہبی چیزیں، اصلاحِ اخلاق اور تزکیہٴ نفس کے لئے پیش کیں، اُن کی زبان بالعموم نظم کی زبان رہی یا رکھی گئی تاکہ لوگ شمری نظم و لطافت کی وجہ سے اس چیز کو جلد اور بہ طیب خاطر قبول کریں اور ادھر لوگوں کا دل متوجہ ہو۔

اہلِ یونانِ دردمِ مشرک قومیں تھیں۔ اُن کے ارض و سماں میں ہیشمار دیوتا تھے اور اُن سب دیوتاؤں کے محامد و مناقب کے لئے شاعری استعمال میں لائی جاتی تھی۔ اہلِ تہذیب و تعجم میں خدا پرستی کا شائبہ تک نہ تھا، سارے لوگ اصنام و اجرام پرست تھے اور اُن کی تحمید و تحسین کے لئے شاعری کام میں لائی جاتی تھی۔ اہلِ ہند بھی جن کی تہذیب و شائستگی کا سلسلہ دینائیوں سے بھی زیادہ قدیم تسلیم کیا جاتا ہے، ساری مذہبی تعلیمات و رسومات کو بہ سخی شعر محفوظ کرتے ہوتے تھے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ وہ تمام کتابیں، جو ابھاری و آسمانی مانی جاتی ہیں یا جو نبی نوح انسان کی ظاہر و بہرہ و اور اُن کی درستی اخلاق کے لئے لکھی گئیں، محاسنِ نظم سے متصف و سلاست نظر آتی ہیں۔

قدیم ہند کی وہ عظیم کتاب جس کو "وید مقدس" کے نام سے پکارا جاتا ہے، قدیم ایرانی سرمایۂ مذہب جو "گائٹھا" اور "زند" کے لقب سے موسوم ہے، "زبور" جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، سب کی سب "نظم" میں ہیں۔ قرآن مجید کا اندازِ بیان ہر چند کہ شعرائے عرب کے اصولِ موضوعہ کے مطابق نہیں، مگر اُس کے بھی جا بجا شاعرانہ طرزِ ادا اور ناظمانہ حُسنِ بیان سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ شاعرانہ انداز و حُسنِ معانی، ترتیب و تشکیل، کلمات کی ثنات، ہم قافیہ جملوں کا توازن، بیان میں تشبیہ، تمثیل، استعارہ اور کنایہ وغیرہ کی دلکشی اور جذب و اثر کا اہتمام، غرض وہ تمام محاسن، جو کسی اعلیٰ درجہ کے منظوم کتاب میں پائے جاتے ہیں، اُس میں بھی موجود ہیں۔ بہت سے مقامات پر آیاتِ شرفہٗ ازلہ اور قافیہ بھی رکھتی ہیں۔ چنانچہ علامہ حمید الدین فراہی نے "نظام القرآن" کے عنوان سے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے اور اُس میں انھوں نے قرآن پاک کی نظمیت ثابت کی ہے۔ غرض کسی قوم کی کوئی مذہب، کتاب یا شاعرانہ خصوصیتوں اور ناظمانہ خوبیوں سے محروم و بے بہرہ نہیں۔ اور نہ اس حقیقت کے جاننے اور تسلیم کرنے سے کسی نے انکار کیا ہے۔ اِلا یہ کہ علامہ فراہی پر صرف یہی اعتراض ہوا تھا کہ انھوں نے یہ بالکل نئی بات کہی ہے اور اُن سے پہلے کسی نے قرآن عظیم کی نظمیت کا کبھی دعویٰ یا ذکر نہیں کیا تھا۔ ازل تو یہی تصور غلط ہے کہ چونکہ فلاں بات، اب سے پہلے کسی نے نہیں کہی ہے اس لئے وہ غلط یا قابلِ غور و تسلیم نہیں ہے۔ مگر کے مشرکین یہی کہتے تھے کہ چونکہ اب سے پہلے کسی نے ایسی چیز، ایسا تصور اور ایسا لٹریچر نہیں پیش کیا اس لئے یہ قرآنِ افترا ہے۔ زمین کو متحرک تو کو برہنہ کس سے پہلے کسی نے نہیں کہا تھا تو کیا اس کا کہنا غلط تھا؟ دوسرے یہ کہنا بھی بجائے خود غلط ہے کہ علامہ فراہی سے پہلے کسی نے قرآن حکیم کی نظمیت کا دعویٰ یا ذکر نہیں کیا ہے۔ علامہ امین احسن اصلاحی نے اپنے ایک مضمون میں یہ ثابت کیا اور دکھایا ہے کہ نظم قرآن کا اعتراف علماء سلف سے چلا آتا ہے۔ نیز خود انھوں نے بھی دلائل و براہین کے ذریعہ قرآنِ حمید کی نظمیت ثابت کی ہے۔ بہر حال "قرآنِ حسین" بیشک "شعر" نہیں، مگر وہ شاعرانہ انداز و حُسنِ بیان سے محالی بھی نہیں اور یہ اُس کی

معجزانہ خصوصیتوں میں سے ایک ہے کہ وہ شعر نہ ہوتے ہوئے بھی شعریت کا حامل ہے۔

ہندوستان کی مذہبی اہم کتابیں رامائن، مہابھارت اور گیتا کے بہترین سرمایہ شعر و ادب ہیں۔ سے تو کسی طرح انکار ہی نہیں کیا جاسکتا۔ مگر یہ محض شعر و ادب ہی نہیں، بلکہ اور بھی بہت کچھ ہیں۔ مگر بد قسمتی یہ ہے کہ مغربی تہذیب نے ہندوستانیوں کے طلب و دماغ پر اپنا سکہ کچھ اس طرح جمایا ہے کہ انہیں اپنی کوئی چیز پسند ہی نہیں آتی، چاہے وہ جس قدر بھی عمدہ اور قابلِ قدر ہو۔ اور مغرب کی ہر چیز ان کے لئے وجہِ ناز و محبت بن گئی ہے، چاہے وہ جس قدر بھی ہم ہندوستانیوں کے مزاج، مذاق، تہذیب، روایت اور جذبہ و تصور کے خلاف ہو۔ دراصل اس انداز میں غلامی کا وہ اثر کار فرما ہے جو دوسو برس کی مدت میں ہم پر اثر کر گیا ہے۔

ہندیوں کا وہ نظامِ فلسفہ جو ”ویدانت“ کے نام سے مشہور ہے، اتنی قدیم چیز ہے جس کے مقابلہ میں دنیا کا کوئی دوسرا فلسفہ پیش نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اور اس سلسلہ کی جو کتابیں ہیں، ان کے بالمقابل دنیا کی کوئی فلسفیانہ قدیم کتاب نہیں لائی جاسکتی۔ اور درحقیقت ہی وہ سرمایہ ناز و سرچشمہ ہے جس کی سوس نرس۔ یہ پہنی ہیں، سر و لیم ہونے کے غلط نہیں کہا ہے کہ:

”یہ ناممکن ہے کہ ویدانت اور اُس کی مختلف تفسیروں کا مطالعہ کیا جائے اور یہ نہ تسلیم کیا جائے کہ فیشا غورث اور افلاطون نے اپنے اعلیٰ نظریات، اسی سرچشمہ سے حاصل کئے ہیں۔“

ظاہر ہے کہ اگر اس ہندو فلسفہ کو، جس کی روح میں، اب اسلامی جلوہ باریاں بھی کر دینے لے رہی ہیں، ہندوستانی، اپنے لئے شیعہ راہ بناتے تو انہیں مغرب کا دستِ نگر نہ بننا پڑتا۔ بقول فریڈرک شیل (FREDERICK SHIELACALE) یہ تو ایسا جگمگا تا ہوا کتاب تھا جس کے سامنے دنیا کے سارے چراغِ مدہم نظر آتے۔ وہ کہتا ہے:-

”مغرب کا بلند ترین فلسفہ اور عقلی تخیل، جس کی ترویج یونانی حکما نے

کی ہے، مشرقی فلسفہ کی روشنی اور باجیروت آفتاب کی عظمت کے
ساتھ، ایسی حقیقت رکھتا ہے، جیسے کھلا ہوا چراغ، جو ہر طرف
ہونے کو تیار ہو۔

مغرب اتنا ہی نہیں۔ وہ اس کا بھی معترف ہے کہ :-

”ہندو فلسفہ، انسان کی یزدانی تخلیق کو مسلسل پیشی نظر رکھتا ہے تاکہ
انسان، وصال الہی کو اپنے اعمال و افعال کا مقصد اولیٰ بنائے۔“

مگر اس کا کیا جواب کہ اہل ہند، احساس کمتری (INFERIORITY COMPLEX) کے
مرض میں بڑی طرح مبتلا ہیں۔ دیہی پرشادیشاش نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ :-

وطن میں پاسے ہے عزت، کبھی بھی اہل کمال؟

عزیز ہوتا ہے دوکان کلفروش میں، شغل

یہ ظاہر اس کی وجہ سے سمجھی جاتی ہے کہ ہندو فلسفہ، سنسکرت زبان میں اور مسلم فلسفہ
عربی زبان میں ہے اور یہ دونوں زبانیں ایسی ہیں جن تک عوام تو کیا خواص کی بھی عام
طور سے رسائی نہیں ہے۔ برخلاف اس کے مغربی فلسفہ، مغربی علوم و فنون اور زبان کے
مصول کے سبب، ہندوستانیوں میں مقارنہ و مقبول ہو گیا ہے۔ ہر چند کہ یہ غلط ایک
حد تک صحیح اور یہ وجہ ایک گونہ معقول ہے مگر بہت زیادہ وزن دار اور وقیع نہیں۔
آخر یہ کیا بات ہے کہ اہل مغرب تو یہ زبانیں بطور خاص اس لئے سیکھیں کہ وہ ان
جو اہل باروں سے مستفیض ہو سکیں اور پھر اپنی اپنی قوم کے فائدے کے لئے، اپنی اپنی
زبانوں میں ان کے ترجمے کر ڈالیں، مگر خود اہل مشرق ان زبانوں کو سیکھنا اپنی ہمت
سمجھیں؟ اور ان کتابوں کا دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنا فضول قرار دیں؟ یہ کیسی عجیب
بات ہے کہ ہماری چیز اور ہم ہی کو اس کی خبر نہیں، مگر کرزن جانتا ہے کہ یہ کیسی چیز ہے :-
وہ لکھتا ہے :-

”جب ہم مشرق کے فلسفیانہ اور شاعرانہ شاہکاروں کو دیکھتے ہیں

خصوصاً ان ہندوستانی شاہکاروں کو، جو اب یورپ میں رواج پاؤ

ہیں، تو ہم ان میں صدائتوں کا خزانہ پاتے ہیں۔ ایسا خزانہ جیسا کہ
مقابلہ اگر اُن پست نتائج سے کیا جاسے جن پر مغربی دماغوں کو تازہ ہے،
تو ہمیں مجبوراً مشرقی فلسفہ کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کرنا پڑتا ہے اور
ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نسلِ انسانی کا یہ گہوارہ، بلند ترین فلسفہ کا وطن ہے۔

بہر کیف! ہندوؤں کی اہم اور مشہور مذہبی کتابوں میں، جو شاعرانہ محسوس بیان کی وجہ سے
بطور خاص قابلِ ذکر ہیں، ایک کتاب ”رامائن“ ہے۔ یہ کوئی آسمانی کتاب اور الہامی صحیفہ
نہیں، بلکہ انسانی تعریف ہے جس میں شری رام چندر جی کے سوانح حیات پیش کئے گئے ہیں۔
”رامائن“ نام کی کتاب بہت سے لوگوں نے لکھی ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ اٹھارہ سو
صدی کے آخر تک، ”رامائن“ کے بیس نسخے، بیس مختلف لوگوں کے لکھے ہوئے، بنارس کے
کتب خانہ میں موجود تھے۔ مگر سب رامائنوں میں جو مشہور و متداول ہیں، وہ دو ہیں،
ایک بالملیک جی کی رامائن، جس کو ادبیت کا خزانہ حاصل ہے اور حوادب و شعر کا مادرِ بنوہ
مقصود ہوتا ہے اور خواص کی چیز ہے۔ دوسری تالیف داس کی رامائن جو فنی و علمی ہیں، بلکہ
آسان ہونے کی وجہ سے عوام کے نزدیک قابلِ قدر سمجھی جاتی ہے۔ اور دونوں کا یہ فرق دراصل
دو اسکول کا فرق ہو جاتا ہے۔ باقی کتا میں جو ”رامائن“ کے نام سے لکھی ہوئی بیان کی جاتی
ہیں وہ نہ تو موجود ہی ہیں اور نہ کوئی اہمیت رکھتی ہیں۔ یا اگر کہیں الماریوں میں موجود
بھی ہوں تو وہ متعارف و مقبول نہیں۔

ہندوؤں کی ”رامائن“ کی تاریخ بالکل ویسی ہی ہے جیسی عیسائیوں کی ”انجیل“ کی
ہے۔ قرآن مجید کے اُسے تو ”انجیل“ اُس مخصوص کتاب کا نام ہے جس کے احکام اللہ تعالیٰ
کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے اور کتابی صورت میں جمع ہوئے تھے۔
مگر آج وہ کتاب پردہ دنیا پر کہیں موجود نہیں ہے۔ موجودہ چاروں ”انجیل“ جو متداول
و متداول ہیں، وہ انسانی تصانیف اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیارے شاگردوں یا صحابیوں
یا دوستوں مقلد، قریش، لوطا اور بلو حنا کی لکھی ہوئی، حضرت عیسیٰؑ کی سوانح عمریوں ہیں،
جن میں ان مصنفوں نے اپنی اپنی یادداشت کے مطابق حضرت عیسیٰؑ سے ہوتے اقوال

واحکام بھی جج کر دیئے ہیں۔ اسپنکھر لکھتا ہے :-

”جب حضرت مسیح کے دوست اور شاگرد بوڑھے ہو گئے اور بڑے شلم
میں اس جماعت کے صدر آپ کے بھائی تھے، تو انہوں نے ان قصص و
روایات کو، جو عام طور پر زبان زد خلایق تھیں، لکھا مرقب کر کے آپ کی
سوانح عمری تصنیف کی اور وہ یہی اناجیل ہیں۔“

اس وقت تو صرف وہی چار انجیلیں مروج اور موجود ہیں جو ان کے چار شاگردوں نے
لکھیں اور ان ہی کے نام سے موسوم بھی ہیں اور جن کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے، مگر درحقیقت
ان کی تعداد چار نہ تھی اور نہ صرف چار شاگرد یا صحابی حضرت عیسیٰؑ کے تھے۔ بلکہ عیسیٰؑ علیہ السلام
کے چونتیس^{۳۴} شاگرد تھے اور سبھوں نے الگ الگ اپنی اپنی یادداشت سے حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام
کی زندگی اور ان کے اقوال و احکام کے متعلق لٹریچر فراہم کیا تھا۔ اس طور پر چونتیس^{۳۵} انجیلیں
لکھی گئی اور رائج تھیں۔ ان انجیلوں میں بہت سی باتیں، بہت سے اقوال اور اشکالات
مشترک اور یکساں بھی تھے۔ اور بہت سی باتیں بالکل ایک دوسرے کے برخلاف بھی، یا
کم و بیش یا بالکل نئی تھیں۔ مگر سب انجیلیں تین سو برس تک رائج رہیں اور چلتی رہیں۔
۳۲۵ء میں نیقیہ (نذہبی انجمن یا مجلس) کی مشہور کونسل میں اس عہد کے سارے مذہبی
اکابر جمع ہوئے اور ان کے سامنے یہ سارا لٹریچر رکھا گیا۔ اس کونسل نے صرف ان
ہی موجودہ چاروں انجیلیوں کو اصلی اور صحیح قرار دیا اور باقی کو ”اپلو کریف“ - APO
(CRYPHA) - یعنی رضی وغیرہم قرار دیا۔ اور حکماً باقی اناجیل کو مسترد قرار دے کر
ان کا پرہیز اور رکھنا حرم قرار دے دیا۔ نتیجتاً وہ آہستہ آہستہ نابود ہو گئیں۔ البتہ خدا
میں ایک پادری کو دیکھا میں مذکورہ اناجیل میں سے ”انجیل برناباس“ کا ایک نسخہ مل گیا
تھا جسے اس نے قصر لاکر چھپوا دیا تھا جب یہ خبر پائی گئی تو اس نے
برطانوی حکومت کے ذریعہ اس کو ناجائز قرار دلوا دیا اور ضبط کر دیا۔ تاہم اس کا
کوئی کوئی حصہ بعض مصری کتابوں میں نقل ہو ہو کر زندہ ہے اور یہ دیکھ کر حیرت ہوتی
ہے کہ اس انجیل میں پیغمبر اسلام کی آمد کی واضح پیش گوئی کی گئی تھی۔

بالیک جی کی راتانی، ادبی اور شعری لٹریچر کے لحاظ سے ساری دنیا میں متعارف و مقبول ہے۔ اس کی ابتدا میں بالیک جی نے لکھا ہے کہ ایک روز انھوں نے، آسٹرم کے سامنے ایک شکاری کو دیکھا کہ وہ ایک پرندے کو پکڑ رہا ہے۔ اُس پرندے کی مصیبت اور شکاری کی قوت کے منظر کی دردناک تس سے اُن کا دل بے حد متاثر ہوا۔ اور غیر ارادی طور سے، شکاری کے حق میں اُن کی زبان سے لعنت و لعنت کے کچھ الفاظ نکل گئے۔ بعد میں انہیں احساس ہوا کہ یہ الفاظ اشعار (اشلوک) کا پیکر اختیار کئے ہوئے ہیں۔ چونکہ شاعری کا ذوق اور تجربہ اُن کو نہ تھا، اس لئے وہ حیرانی کے عالم میں اس عجیب واقعہ پر ششدر اور محو حیرت تھے کہ کیا ایک برہما نمودار ہوئے اور انھوں نے بالیک جی کو حوصلہ دلایا اور بات سمجھائی کہ یہ شاعری کی خداداد نعمت انہیں مل گئی ہے۔ اور مشورہ دیا کہ اب اُن کا فرض ہے کہ وہ اپنی اس مکہمانہ نیت و صلاحیت کو شری رام چندر جی کی مقدس سرگزشت حیات لکھنے میں صرف کریں تاکہ دنیا کو اس سے عبرت و سبق حاصل ہو۔ برہمائے انہیں یہ بھی بشارت سنائی کہ:-

”جب تک زمین پر پہاڑ قائم اور ندیاں رواں ہیں، تب تک اُن کی راتانی

ساری دنیا میں زندہ و پائندہ رہے گی۔“

چنانچہ انھوں نے ناردرنی سے سنی ہوئی رام کہانی کو راتانی کی صورت میں نظم کر ڈالا۔ بہت سے لوگ بھلے خود اس قصہ کو شاعرانہ لطیفہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کہ عام طور پر ہر زبان کے شعرا، اپنی تخلیقات کو پیش کرتے ہوئے، اُس کی قدر اور عظمت بڑھانے کو اُس کے بارے میں کسی نہ کسی اہامی اشارہ کا ذکر کرتے ہیں، اُسی طرح بالیک جی نے بھی بحیثیت شاعرانہ انسان گھڑا ہے۔ کچھ لوگ اس سے بھی آگے بڑھ کر، شری رام چندر جی کے وجود اور راتانی کی شخصیت ہی سے انکار کرتے اور انہیں فرضی کردار کہتے ہیں۔ اُن کا کہنا ہے کہ درحقیقت بالیک جی نے اپنی اس کتاب میں ”نیک“ اور ”بدی“ کی آدرش کو ایک مثالی قصہ کے ذریعہ پیش کیا ہے۔ ملام نیک کی کہانندی کرتے ہیں اور ”راون“ بدی کی۔ لغت میں ”راون“ کے معنی ہیں ”رولنے والا“۔

”راوان“ کا زمانہ تصنیف بعد متنازع ہے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔

چندت لکھرام نے راتانی کو پہلے لاکھ برس پہلے کتاب بتا دیا۔ ڈاکٹر ہنٹر کی تحقیق کے مطابق

اس کا زمانہ تصنیف تقریباً ایک ہزار برس قبل مسیح ہے۔ مسٹر گووند رائے داس رمانی کو حضرت مسیح سے صرف تین برس پہلے کی کتاب بتاتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ:-

”اس کا پہلا اور ساتواں باب بعد کا اٹھانہ ہے اور باقی متن کی بھی حالت یہ

ہے کہ اس میں بہت کچھ رد و بدل ہوتا رہا ہے۔“

جو لوگ ”ایلیڈ“ کو ”مذہبی کتاب“ نہیں بلکہ ”تاریخ کی کتاب“ مانتے ہیں، گووند داس نے ان کی بھی تردید کی ہے اور فرمایا ہے کہ:-

”یہ محض شاعری ہے ہرگز تاریخ نہیں۔“

یونان کے مشہور و مایہ ناز شاعر ہومر (HOMER) کی شہرہ آفاق کتاب ایلیڈ (ILIAD) کے بارے میں بھی یورپ کے ارباب فکر و تحقیق اور اصحاب علم و دانش خود بھی شرور سے ہی سمجھتے اور لوگوں کو بھی بتاتے اور سمجھاتے آتے تھے کہ وہ ایک تخیلی فکر ہے کوئی واقعی چیز اور تاریخی حقیقت نہیں۔ سکندر اعظم (ALEXANDER) نے بھی ایک مرتبہ اپنے استاد ارسطو (ARISTOTLY) سے فرمائش کی تھی کہ ”ایلیڈ“ کی حقیقت پر روشنی ڈالے تو انہوں نے بڑی متانت و سنجیدگی اور ماہرانہ و محققانہ طور پر سکندر سے فرمایا تھا کہ:-

”یہ کتاب، خطابت شاعر کی سحر آرائی کا ایک کرشمہ ہے تاریخ نہیں، جیسے

کہ ہیرودوٹس (HERODOTUS) کی تاریخی کتاب ہے۔ نظم کی حیثیت

میں اس کا پایہ یقیناً بہت بلند ہے لیکن اسے طبعی واقعات کی حقیقی سرگزشت

نہیں قرار دیا جاسکتا۔“

یعنی نہ تو ٹرائے (TROY) کا کوئی وجود تھا۔ نہ اس کے کسی بادشاہ ہیریام (PARIAM) کا بیٹا پارس (PAROUS) تھا۔ نہ واقعی وہ کسی لیڈا (LEDA) کی بیٹی، یا شاہ اسپاٹاگنی لاس (MENELAUS) کی بیوی، ہیلین (HELEN) کو بھگا کر ٹرائے لے گیا تھا۔ نہ مینی لاس نے کبھی ہیلین کی واپسی کے لئے کوئی جدوجہد کی تھی۔ اور نہ جنرل ایکیلز (ACHILLES) نے ہیلین کو بھگا کر لے جانے کے حرم میں ٹرائے پر حملہ کیا تھا نہ واقعی ”TROYAN WAR“ کا کوئی وجود ہے۔ اور نہ ٹرائے کبھی برپا ہوا تھا۔ بلکہ ہومر نے یہ سب محض تخیل کر دار اور

فرضی قصہ پیش کیا ہے۔ مگر جب انیسویں صدی میں جرمن ماہر ارضیات ہرنک اسکیمین (HEINRICH SCHLIEMANN) نے ترکی حکومت سے اجازت لے کر ایٹیا کو چٹک کے علاقہ ہسارلیک (Hissarlik) کی کھدائی کر کے "ٹرائے" شہر کے آثار برآوردہ کر لئے۔ اور شہر کے نام میں اُس نے اپنی کتاب "TROY AND ITS REMAINS" شائع کیا تو یہ دیکھ کر ساری دنیا حیران اور غمازہ و شغفین ہو رہی انگشت بدندان رہ گئے کہ ہومر نے جو کچھ لکھا تھا وہ انسانہ نہیں حقیقت تھی۔ پھر اگر کہیں بالیک جی کے تخیل نے بھی حقیقت کا جامہ پہن لیا تو سترگو و ندر اس حیران رہ جاتیں گے۔ بہر کیف! انڈیا جو اہل آل ہنر و سائنس اپنی موقر کتاب "دی ڈسکووی آف انڈیا" میں راماؤں کے بارے میں لکھا ہے کہ:۔

"یہ سیکڑوں برس کے عرصہ میں جاکر متشکل ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی اس میں برابر اضافہ ہوتا رہا ہے"

ہمارے نزدیک "راماؤں" کی حقیقی عزت کا راز صرف اس امر سے وابستہ ہے کہ قدیم ہندوستان کی تہذیب و معاشرت کی تصویر ہمارے سامنے پیش ہو جاتی ہے اور انسانی زندگی کو جن مختلف حالتوں اور انسانی معاشرت کی جن مختلف کیفیات کو وہ ظاہر کرتی ہے، اُس کا نتیجہ اگر آج بھی لکھا جائے تو بنی نوع انسان کو اس دنیا میں جتنا کامزہ مل سکتا ہے۔ اگر ہمارے امراء اور بڑے لوگ دشرتھ کے سب سے اوصاف حاصل کر لیں۔ اگر ہمارے امراء کے بچے رام کا کما عزم، رام کی سی حق پرستی، رام کا سپا پس عہد اور رام کی سی اطاعت و شجاعت کے حامل ہوں اگر ہماری عورتوں میں سیتا کی سی وفاداری اور مصائب کے مقابلے میں سیتا کا سا عزم و وجہات پیدا ہو جائے تو یقیناً ہندوستان، جنتِ شان بن جائے۔ "راماؤں" کہنے کو ایک مہا راہ کی سوانح عمری ہے مگر فی الواقع اُس میں اُس زندگی کا بورا مرتع پیش کیا گیا ہے جو قدیم آریوں کی نگاہ میں مکمل تھی، جس وجہ سے اُس میں فرائض کے بہتوی نمونے، ایفائے عہد کے بے مثل مرتع، راستبازی اور احترام والدین کے قابل رشک حوصلے، علم و محبت کے بل پناہ جذبے، استحکام عزم اور استقامت مزاج کے عظیم کارنامے، جو دوسرا اور غور و درگزر کے حیرت انگیز کوشش، اس رنگینی و رعنائی کے ساتھ پیش کئے گئے ہیں جو دلپذیر و سبوتاہور

ہیں۔ مسٹر جیمس ہینچنسن (JAMES HUTCHINSON) نے راماؤں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہومر کی "ایلیڈ" سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ شاید اُن کے خیال میں بالیک ہی نے یہ قلم کار دریا تصور، یورپ سے مستعار لیا ہے۔ مگر حقیقتاً کہاں ہومر کی ہتلیں جو صرف نسوانی حسن و جمال اور مشوقانہ دلکشی و دلربائی کا ایک نمونہ ہے، اور کہاں سینٹا جو عورتِ فطرت، عفت و حیا، عزم و ثبات اور ایثار و قربانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے؟ آپ ہومر کی کتاب میں بڑی نادر نادر تشبیہیں پائیں گے، اندازِ بیان کے اچھوتے اچھوتے نمونے دیکھیں گے، لیکن وہاں کوئی رام ملے گا اور نہ کوئی سینٹا۔ نہ کوئی دشرتھ نظر آئیں گے نہ کچھن۔ اگر یورپ کے عہدِ وسطیٰ کی اخلاقی تہذیب، جس کی دانستہ (DANTE) نے تصویر کھینچی ہے، قدیم ہندوستان کی اخلاقی تہذیب کا مقابلہ کر سکتی ہے، تو ڈیویائن گو میٹری (LA DIVINA COMEDIA) کا ذکر البتہ "راماؤں" کے مقابلہ میں کیا جاسکتا ہے۔ ورنہ "ایلیڈ" اور "راماؤں" میں تو کوئی نسبت ہی نہیں۔ وہ اعلیٰ انسان جو رام چندر اور سینٹا کے لباس میں دکھایا گیا ہے۔ وہ پائیزہ و مقدس زندگی جس کی تصویر "راماؤں" میں کھینچی گئی ہے، یقیناً نہ ہومر کے خیال میں آسکتا تھا اور نہ ڈانٹے کی پرواز تصور و ہاں تک پہنچ سکتی تھی۔ ہم بھی بلاشبہ راماؤں کو مستند تاریخی کتاب نہیں مان سکتے، نہ اس کا درجہ اہامی کتاب کا سانسیم ہے، مگر اس کتاب میں انسانی سیرت کا جس قدر بلند نمونہ پیش کیا گیا ہے، وہ ہندوستانیوں کے لئے کچھ کم آنڈیل (IDEAL) نہیں ہے۔

رامائن کے منظوم ترجمے

”رامائن“ یا دوسرے تمام مذاہب کی اہم مذہبی و تاریخی کتابیں، ایک قابلِ قدر سرمایہ ادب و اخلاق ہیں۔ اور جب یہ لکھی گئی تھیں تو اس خیال سے لکھی گئی تھیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور ان کی افادیت عام ہوگی۔ ابتداً یہ مقصد پورا بھی ہوتا رہا جیسا کہ ہمیشہ اور ہر جگہ ایسا ہوا کیا ہے۔ مگر انقلابِ زمانہ سے کچھ دنوں کے بعد یہ مقصد فوت ہو کر رہ گیا۔ عوام ان کتابوں کو صرف مقدس صحیفہ تسلیم کر کے لائقِ تعظیم سمجھتے اور انہیں طاقتوں کی زینت بناتے رکھتے تھے۔ مذہبی رہنماؤں نے بھی اپنی مولیٰ بولی (MONOPOLY) اور اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے ایسی کتابوں کا پرٹھنا صرف اپنے حق میں محفوظ کر لیا تھا۔ زمانہ نے پلٹا دکھایا اور روشن دماغ اور دیدہ بینا رکھنے والوں نے غور کیا کہ دنیا کی ساری الہامی اور مذہبی کتابیں صرف نبی نوع انسان کی بھلائی کے لیے نازل ہوئی اور لکھی گئی تھیں اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، ان میں، اُسی عہد کی زبان بھی استعمال ہوئی تھی، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ تعلیمات پہنچ سکیں، تو انھوں نے ضروری سمجھا کہ مذہبی کتابیں، ہر عہد میں، اُس دور کی مروجہ عام زبانوں میں منتقل اور ترجمہ ہوتی رہنی چاہئیں۔ تاکہ ان کتابوں کی تعلیمات عام رہیں اور کسی خاص فرد یا جماعت تک وہ محدود ہو کر نہ رہ جائیں۔ چنانچہ اس کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور اہل فکر و نظر لوگوں نے یہ ضروری خیال کیا کہ اپنے مذہب کی بھی کتابیں عام کی جائیں۔

یہ کچھ صرف ہندوستان ہی میں نہیں، ہر جگہ یہی ہوا۔ یہاں تک کہ دنیا میں سب سے پہلے مارٹن لوتھر (MARTIN LUTHER) نے کلیسا کے خلاف بغاوت کیا۔ لوتھر ۱۰ نومبر ۱۵۳۱ء کو پیدا ہوا اور ۱۸ فروری ۱۵۴۶ء کو مرا۔ اس جرمن متعلقہ دنیا

کی راہ کھول دی۔ اجماعاً تو بڑا خلفشار پیدا ہوا اور عرصہ تک رد مکرر آہستہ آہستہ
فضا ہموار ہوتی گئی۔ آخر میں مخالفت کا خاتمہ ہو گیا۔

مسلمانوں کے یہاں بھی مذہبی رہنما، قرآن مجید کو دوسری زبانوں میں منتقل کرنے
کو جہنم عظیم قرار دیتے ہوئے تھے۔ مگر جب انگریزوں کے ذریعہ لوہڑی کی روایت عام ہوئی تو
سب سے پہلے شیخ سعدی شیرازی (۱۷۷۱ء - ۱۸۴۲ء) نے ایمان میں اور ان کے
بعد شاہ ولی اللہ صاحب (۱۷۰۲ء - ۱۷۷۲ء) نے ہندوستان میں قرآن مجید کا فارسی
زبان میں ترجمہ کیا۔ ان ترجموں پر دونوں جگہ دونوں زمانوں میں بڑے ہنگامے ہوئے۔ پھر
جب اردو زبان نے پراکتہ سنبھلے تو علامہ شاہ ولی اللہ کے حکم سے شاہ عبدالقادر صاحب
نے سب سے پہلے قرآن عظیم کا اردو میں ترجمہ کیا اور اس کے بعد ان کے لڑکوں نے یہ کام انجام دیا۔
ہندوستان میں بھی انگریزوں کے اثر سے جب روشن خیالی آئی تو ہندوؤں نے
ضروری سمجھا کہ ہندو مذہب کی مذہبی کتابیں اردو زبان میں ترجمہ کی جائیں۔ البتہ انھوں نے کسی
قدر ذہانت سے کام لیا کہ ترجمہ کے لئے ”بشر“ کو نہیں بلکہ ”نظم“ کو ترجیح دیا، تاکہ وہ عوام و خواص
سب کے اخلاق و وجدان کو براہ راست مسرور و متکشف کر سکیں۔ چنانچہ اس کا سلسلہ شروع
ہوا۔ اور تمام مشہور و معروف مذہبی کتابیں نظم کی جملے لگیں۔

تمام مذہبی کتابوں میں ”راہِ باقی“ کو اولیت و عوامیت کا درجہ حاصل تھا اس لئے اس کی
طرف ہندو شعرا کی توجہ زیادہ ہوئی۔ ذیل میں ”راہِ باقی“ کے اُن منظوم ترجموں کا اجمالی ذکر کیا جا رہا
ہے جو ”مثنوی“ کی شکل میں ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہ کتاب صرف ”مثنوی“ کی صنف تک محدود ہے۔

۱۲۶۷ھ میں ”راہِ باقی“ کو سب سے پہلے اردو نظم اور مثنوی کا مامہ منشی جگن ناتھ
۱۸۵۲ء

لال خوشتر لکھنوی نے پہنایا۔ اس مثنوی کا مادہ تاریخ ہے :

ریاض نور ہے تاریخ خوشتر

اور حقیقت یہ ہے کہ خوشتر کا یہ ریاض، نور میں شرا بوس ہے۔ چونکہ خوشتر اردو، فارسی اور سنسکرت
تینوں زبانوں کے فاضل تھے، اس وجہ سے اُن کا نتیجہ فکر اپنے طرزِ ادا اور صفائی بیان کی وجہ

سے طالعہ کی چیز ہو گئی ہے۔ کلام میں روانی، بندش میں چستی، تخیل میں بلندی اور بیان میں
 زور ہے۔ زبان اردو پر لوری طرح قہرمت رکھتے تھے لہذا ان کا کلام مرصع ہے اور انہوں نے
 انتخاب الفاظ میں حسن و ذوق سے کام لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان اور اردو زبان، دونوں کو
 خوشتر کا عنوان دے شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہندوستان کی اس بیش قیمت تصنیف کو
 ہندوستان کی لٹو ازانیکا (LINGUA FRANCA) میں منتقل کر کے عوام کو اس کے پڑھنے،
 سمجھنے اور اس سے استفادہ کرنے کا موقع دیا۔ یہ منظریوں شروع ہوتی ہے،

خدایا! خامہ کو نام آوری دے دے قلم کو جلوۂ بال وبری دے
 ریاضِ حمد میں، تاحسب اندازہ عنادل کی طرح ہونے پر داز
 مضامینِ ثنائیں، تر زیاں ہو۔ برنگِ ابر نیساں، ہر زباں ہو
 گلِ افشاں حمدِ باری میں قلم ہے۔ بیاضِ نامہ نگزارِ ارم ہے
 بہارِ نامہ شکرِ فیضِ حق ہے۔ برنگِ لالہ رنگیں ہر ورق ہے
 جس زمانہ میں یہ ”حمد“ لکھی گئی ہے وہ انگریزوں کا دور تھا، مسلمان بادشاہ،
 تاش کے بادشاہ سے زیادہ با اختیار اور اہم نہ تھا، کہ خوشتر بہ کوئی اخلاقی یا
 سیاسی دباؤ ہوتا۔ ذرا اس ”حمد“ پر غور فرمائیے کس طرح دل کی گہرائیوں سے لب
 پہ آئی ہوئی حمد و دعا ہے اور حسنِ لسان و اندازِ بیان کو دیکھئے کہ کیا یہ زبان کسی
 ہندو کے منہ میں معلوم ہوتی ہے؟ یہ تو اردو زبان سے ہندو حضرات کی دلی دوستی
 کا ہی اثر ہے کہ شتوبرس کے اندر یہ زبان معراجِ کمال حاصل کر گئی۔ دیکھئے میدانِ
 جنگ کا ایک منظر ملاحظہ ہو:

کلاں دارانِ نامی، حلقہ حلقہ: زہرہ پوشانِ جنگی، طبقہ طبقہ
 قطارِ زندہ پیلاں، تخیل درخشاں: خروشِ شانِ جانبِ میدانِ بہمنیل
 شمارِ بادِ پایاں، عقل سے بیش: ہوتی جن کے سمنوں سے صدمے میں بیش
 ہزاراں نیزہ بازو گرز بردار: ہزاراں یکہ تاز و چست پیکار
 شمارِ فوجِ لاؤں کیا کروں اب: یہی بہتر ہے خوشتر، چپ رہوں اب

نہ آئے جو کہ شے وہم و گماں میں :- نہ کیونکر ہو کوئی عاجز بیاباں میں
یہ ایک فریق کی تیاری کا حال تھا، اب دوسرے فریق کی طرف کا حال ملاحظہ ہو :-
ہوئے اسوار دونوں بھائی اُٹھ پر :- ہوئی فتح و ظفر یا بوس آکر
سوئے میدان چلے دونوں برادر :- برنگِ شیر و مثلِ صنمِ نر
رکابِ شاہ میں انگد ہنواں :- لے گئے گزِ گراں باشتوکت و شان
خراشاں شاہِ میمون، پیشِ شکر :- ظفر ہم باز تھا، اقبالِ ہمیر
بہ سوئے راست شاہِ نوح خرساں :- ہمنامِ شاہِ دوران
اودھ سے رام چند راجی اور لچھن جی کے رخصت ہوتے وقت بادشاہ کی حالت زار
کا نقشہ اور فضا و ماحول کی سوگواری کی تصویر دیکھتے :-

کیا غم سے سحر نے میر ہن چاک :- اُڑائی سر پہ اپنے نشانے خاک
جہاں گریاں تھا سب آہ و فغاں :- فرشتے گلِ نشان تھے آسمان سے
زمین پر شاہ تھا اس طرح بیتاب :- کہ ہو جس طرح سے آتشِ پر سیاہ
ہو تھا ہر جہنمِ خرگاہ سے جاری :- پسند آئیکوں کو آئی اشکباری
اودھ میں نارغِ نالائ، بنی میں بلبل :- آگے کانٹے یہاں، پھولے وہاں گل
چلے جس دم اودھ سے رام، لچھن :- گر لنگا میں سر سے تاجِ راون
پوری مثنوی اسی طرح شاندار و آب دار ہے - شاعرانہ طعنے اور فنکارانہ زمرہ اس
مثنوی میں بطور خاص قابلِ ذکر اور لائقِ داد ہے -

۱۲۸۲ھ میں رامائن کا اردو نظم میں دوسرا ترجمہ، منشی شکر دیال فرحت لکھنؤ
۱۸۹۷ء کے قلم گہر بار کا مرہون منت ہے - اس کا مادہ تاریخ ہے :-
ترجمہ اردو میں رامائن ہوئی

یہ مثنوی لکھنوی رنگ و انداز کی ہے - فصاحت و بلاغت کے ساتھ ساتھ اس میں
صنائع و بدائع بھی کارفرما ہیں - الفاظ بھی پرشکوہ ہیں اور انداز بیان بھی ہاشمت

ہے۔ رام چندر جی کی سیپہ گری کے سلسلے کا محض ایک سینہ ملاحظہ ہو:۔
 قریب قوس پہنچے جب سری رام:۔ قدم سے دامن غرا لیا مقام
 دھنک کو توڑ پھینکا جب زمین پر:۔ اندھیرا چھا گیا عرش بریں پر
 ہوئے آشارِ محشر، مچ گیا شور:۔ چھپے گوشوں میں مرغ و ماہی و مور
 پرندوں کے اڑے ہاتھوں کے توتے:۔ یکایک چونک اٹھے دریا کے سوتے
 ایک "اپسرا" کو سلطان نے حکم دیا کہ "رکھ" کو جنگل سے تلاش کر کے لائے۔ "اپسرا"
 قدیم ہند کے تصور کے مطابق ہندوستانی ادب میں بہشتی نازنین یا حور کو کہا گیا
 ہے۔ اس کی تصویر دیکھتے:۔

گئی بن میں وہ محبوب زمانہ:۔ زبان پر تکلم بر ترانہ
 وہ رخ جس پر عروس گل ہو مفتوحہ گلستان، صورت بلب ہو مفتوح
 روش پر مبتلا لبیک دری تھی:۔ شرارت جسم ناز میں بھری تھی
 لباس پر تکلف تن میں پہنے:۔ تن گل رنگ میں پھولوں کے گنے
 بہار آسا رخ گلگوں پہ آنجل:۔ کمر میں بار گیسو سے پڑے بل
 غرض گت ناچتی آئی جوئی میں:۔ بہار آئی ہر اک نخل کہن میں
 برنگ سایہ، رکھ زیرِ شجر تھے:۔ نہاں مردم سے، مانندِ نظر تھے
 سراسر سایہ گیسو تھا سر پر:۔ پڑا تھا پردہ مرگاں نظر پر
 گت بن میں جو وہ غارت گر ہوئی:۔ تو وحشی ہو گئے از خود فراموش
 ہر شعر میں لکھنوی مبالغہ موجود ہے مگر اس حسن، اس سلیقہ اور اس انداز سے ہے
 کہ جی خوش ہو جاتا ہے، ایک کیف محسوس ہوتا ہے۔ "سوئمیر" کا ایک ماں ملاحظہ
 ہو:۔

لباس نو عروسی زینت بر:۔ بسا عطر و گلاب و مشک و عنبر
 پسینے نے یہ زیور پر جلا کی:۔ ہوئی بو موتیوں میں، موتیا کی
 جناب رام کے پاس آکے فی الحال:۔ پنہادی پھول کر پھولوں کی جے مال

ہوئے شاداں، دلِ ناشاد ہر سو :۔ چھا شورِ مبارکباد، ہر سو
پوری مثنوی اسی طرح معطر و مغنیر اور داناں باغبان و کفِ گلفر و شبنم ہوئی ہے
۱۲۹۵ھ میں راتوں کو تیسرا خلعتِ اردو پہنائے واسے منشی بانکے لال بھاری
۶۱۸۸۰
بھارت دہلوی ہیں۔ اس مثنوی کا مادہ تاریخ ہے : ۶

روشن ہے کیا چراغِ دینی

اس مثنوی سے بھارت کی ذہانت و فطانت اور جولانیِ طبیعت کا بخوبی اندازہ ہوتا
ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کے مضمون کو قیدِ شعر میں لے آئے کی پوری
قدرت رکھتے تھے۔ رام چندر جی اور راؤن کی جنگ کی صبح کا سماں ملاحظہ ہو :۔

ہوا خورشیدِ رخ جس دم نمودار :۔ عروںِ شب ہوئی پردہ میں یکبار
ہوئے بیدار گھوڑے اور پھین :۔ سبھی میں دم ہوئے تیار بنی ٹھنی
دلیروں نے بجلمِ رام چندر :۔ ہر اک جانب سے گھیر آئے زور
سنا جس دم ندائی تک نے یہ حال :۔ ٹکلی آیا قلعے سے ہو کے بے حال
سبھی شیطان لنگا کے بلائے :۔ ملخ اور مور کے مانند آئے
درِ لنگا کے ہر سو، چار سو پر :۔ پسر راؤن چڑھا، لشکر کو لے کر
دور یہ جنگ تھی اُس دم دہاں پر :۔ ہوا پسا دلیکی رام لشکر
نظر آئے گریزاں، لیچھو، بندر :۔ ہنوماں گوج کر پہنچے دہاں پر
بڑھا کر دم، پلیٹ دیو نا پاک :۔ غضب سے اُس کو پھینکا سرِ خاک

رام چندر جی اور راؤن کی جنگ لنگا میں ہوئی تھی، جہاں راؤن کی حکومت تھی۔ دکن
کے راجہ شکر کو، بندر کو اور اُن کا سپہ سالار، ہنومان کو بتایا جا چکا ہے۔ اس کا
مطلب یہ ہوا کہ جنوبی ہند میں، اُس عہد میں انسان نہیں سمجھتے تھے بلکہ صرف جانور
ہی جانور تھے۔ جنوبی ہند کا بڑا حصہ جنگلوں اور پہاڑوں پر مشتمل ہے، اس لئے قدیم
عہد میں جبکہ ڈریوٹین، پوری طرح جنوبی ہند کی طرف نہیں سمجھتے، ایسا ہونا بیدار
قیاس نہیں، جیسا کہ بھارت نے کہا ہے۔ اور تقریباً راتوں کے سارے مترجم اور شارح

ایسا ہی ظاہر کرتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلی خیال اور غلط تصور ہے۔ اصل یہ ہے کہ رام چند رجبی کی مرد وہاں کے انسان بادشاہ اور راجہ نے کی تھی جن کا نام سگریو تھا اور سگریو کی فوج کے سپہ سالار بھی آدمی ہی تھے جن کا نام ہنومان تھا۔ چونکہ یہ جنگلی انسان اور وحشی آدمی تھے اس لئے اُن کے نام جانوروں ہی پر رکھے جاتے تھے۔ چونکہ یہ سردار فوج ذاتی طور پر بھی بڑا قوی ہیکل انسان تھا اس لئے اس کو ہنومان یا ہامیر کہا گیا، درہنہ بھلا جانور رام چند رجبی کی کیلیدر کرتے۔ یہ صحیح ہے کہ وحشی و بددی انسانوں کے نام، جانوروں کے نام پر رکھے جاتے تھے اور یہ نام اُس جانور اور اُس انسان کی صفات و خصوصیات کے باہم حامل و مشترک ہونے کی بنا پر رکھے جاتے تھے۔ رام چند رجبی کا زمانہ، صحیح طور پر معلوم نہیں اس لئے کہ ہندوستان کی قدیم تاریخ منضبط نہیں ہوئی۔ مگر عربوں کی تاریخ موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں بھی زمانہ قدیم و قبل از تاریخ میں، انسانوں کے نام، جانوروں کے ناموں پر رکھے جاتے تھے۔ اور اُس کے عہد ہی میں یا اس کے بعد بھی، اُس کا پورا خاندان اور قبیلہ اُسی نام و نسب سے موسوم و مشہور ہوتا تھا۔ مثلاً ایک شخص کا نام "اسد" تھا جس کے معنی "شیر" کے ہیں۔ اُس کا قبیلہ آج تک بنی اسد کے لقب سے معروف و مشہور چلا آتا ہے۔ اسی طرح دوسرے قبائلی، بنی یقاب (دکھنے) یا "بنی ثعلب" (لوہڑی) وغیرہ وغیرہ کے نام اور لقب سے ابھی تک موسوم و مشہور چلے آتے ہیں۔ لہذا یہ قیاس قرین عقل ہے کہ راجہ سگریو کے سپہ سالار اُن انسان تھے جن کا نام "ہنومان" تھا۔ مگر اس روایت کو صرف اس عقلی دلیل پر غلط قرار دے کر اس کا مضحکہ اڑانا صحیح نہ ہوگا کہ بھلا جانور انسان کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ قرآن حکیم میں بیان ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عرب کی ملکہ سبا کا حال ایک معروف و مشہور پرندہ "ہُرہر" سے سنایا تھا اور انھوں نے اُس ملکہ کو اُسی پرندہ کے ذریعہ خط بھیجا تھا۔ بہت سے تھلندہ مسلمان اس کی تائید کرتے ہیں کہ دراصل وہ "پرندہ ہُرہر" نہیں ہوگا بلکہ کوئی انسان ہوگا جس کا نام "ہُرہر" ہوگا۔

مگر قرآنی الفاظ سے ہرگز یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ خیر دہندہ اور نامہ بر جانور نہیں انسان تھا۔

”جب انھوں نے برندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کہ کیا بات ہے کہ میں مہر کو نہیں دیکھتا؟ کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اُس کو سخت سزا دوں گا یا اُس کو ذبح کر ڈالوں گا۔ درہ وہ صاف تختہ پیش کرے۔ سو وہ تھوڑی ہی دیر میں آگیا۔ اور کہنے لگا..... میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ بادشاہی کر رہی ہے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ خدا کو چھوڑ کر آفتاب کی پرستش کرتی ہے..... سیماں نے کہا..... میرا یہ خطہ بجا اور اس کو اُس کے پاس ڈال دینا پھر ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔“

(نمل ۲ - ۲۷۷)

جب برندوں کے ذریعہ خیر رسائی عام ہو گئی اور جنگ عظیم اول میں لوگوں نے آنکھوں سے اس کا حال دیکھ لیا تو مانا کہ حضرت سیماں نے برندہ کے ذریعہ خطہ بھیجا ہوگا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمدؐ کی پیدائش سے چالیس دن پہلے حبشی سپہ سالار ابرہہ نے مکہ پر چڑھائی کی مگر خانہ کعبہ کو برابر کر دیے۔ اُس نے اس کام میں ہاتھیوں کو استعمال کرنا چاہا۔ مگر والے کمزور تھے، ہٹ گئے۔ اتنے میں غول کے غول برندوں نے پتھر برسکے، ابرہہ کے لشکر کو ”کھایا ہوا بھوسہ“ بنا دیا تھا۔ قرآن شریف میں ہے کہ:-

”کیا تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ ہم نے اُن پر غول کے غول پر نوے بھیجے جنھوں نے اُن پر پتھر کی کنکریاں برسایا اور اُن کو کھلے ہوئے

بھوسہ کی طرح کر دیا۔“ (نمل - ۹۲)

لوگ پہلے اس کی بھی تادیل کرتے تھے کہ برندے لاشیں کھاتے کو آتے ہوں گے اور فوج، عربوں کے ہاتھوں سے پتھر پھینکنے سے مری ہوگی۔ مگر جب سائنس

نے کشش ثقل (FORCE OF GRAVITY) کا پتہ لگایا اور جاننا گیا کہ اگر دس ہزار ٹنٹ کی بلندی سے پتھر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑہ بیڑا جلتے یا ٹکڑی گرائی جاتے تو کشش ارضی سے ہر ثانیہ کے بعد اس ٹکڑی کی رفتار بڑھتی چلی جاتے گی اور اگر اس ٹکڑی کے زمین تک آتے آتے دو منٹ لگ جائیں تو آخری سکند میں اس کی رفتار ۳۴۸۰ فی منٹ ہوگی جو بندوبست کی گولی کی رفتار سے تقریباً نصف ہوگی اور اس سے انسانوں اور حیوانوں کی ہلاکت و بربادی لازمی ہے۔ تب لوگوں نے تسلیم کیا کہ واقعی اہم ہر کام کا لشکر پرندوں کے ٹکڑیاں پھینکنے سے تباہ و برباد ہوا ہوگا۔ آج بھی کہتے اور بندر فوج میں جن جن طرح کی اہم خدمات انجام دیتے ہیں وہ حیران کن ہے اور اگر ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے تو کبھی نہ مانتے۔ اسی طرح اگرچہ ابھی جانور ہنومان کا رام چندر جی کا مدد کرنا مضحکہ خیز معلوم ہوتا ہے، مگر کون جانتے کہ ہنومان یا دوسرے جانوروں سے خدمت لینے کا رام چندر جی نے کیا طریقہ دریافت کر لیا تھا؟ یا وہ کون سی طاقت تھی جس کے بل پر جانوروں نے ان کی مدد کی تھی۔ مسلمان انہیں پیغمبر مانتے ہیں۔ اگر حضرت سلیمانؑ پیغمبر کی حیثیت میں ”ہڈ ہڈ“ سے کام لے سکتے ہیں تو رام چندر جی بھی ”ہنومان“ سے مدد لے سکتے ہیں۔ بہر کیف! بہار کی مثنوی سے جنگ کا ایک نقشہ ملاحظہ ہو۔

ہوئی جب دو بہر لڑتے لڑائی : دل شیطان میں دہشت سائی
 ہوا اس دم ترانینگ غضبناک : ہوا عازم زمیں سے، ہوئے افلاک
 فلک پہ جلے برسائے لگا تیر : تیر، خنجر بھی برسائے بہ تر ویر
 وہ سماں بھی ملاحظہ ہو جبکہ رانی لکھی، راجہ دشرتھ سے ایفاء عہد کا مطالبہ کیا :
 اٹھی وہ ہرہ جیں فرش زمیں سے : وہ تھی نازک بدن ہر نازیں سے
 نزاکت، نازیں وہ خوش ادا تھی : حضور شہر عجیب غمزہ نما تھی
 کہا، اس دم جی میں میرے مطالبہ : دفائے عہد ہے شہر کو مناسب
 بھرت کاراج ہوئے اس جی میں : رہیں چوڑا برس رنگیر جی میں
 یہ سن کر، راجہ دشرتھ ہوئے ہوش : گرے فرش زمیں پر بادل جوش

جو بیہوشی سے اک دم ہوش آیا :۔ تو پھر نازک بدن سے دل لگایا
 کہا، "دوں، کیلکی سے بھرت کورانج :۔ کمٹن ہے پر جیدائی رام کی آج
 مسافت کے نہیں لائق سری رام :۔ نہ ہو سوا ابد تک لے گل اندام !
 جیدا، تخت جگر کرنا، غضب ہے :۔ ترا اس وقت کا ہرطب سبب
 کہا، "یہ با نہیں شاہوں کو انکار :۔ کہیں اپنی زبان سے جس کا اقرار
 ہٹی، ہٹ سے نہ وہ نہ از نہار :۔ شہر اپنے قول پر نادم ہے ہر بار
 ہے ناز نازینیاں، مگر دیرنگ :۔ ہوسے ہر باز اس سے تاج واد رنگ

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھ
 سے ذبح کر رہے ہیں۔ ہر خواب "تمثیلی" ہوتا ہے۔ یعنی اصل مقصد کو دور سے انداز
 سے انساں دیکھتا ہے۔ اسی لئے خواب کی تعبیر ایک خاص علم ہے اور ہر شخص ہر خواب
 کی تعبیر نہیں جاسکتا۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت ابراہیم اپنے اکلوتے بیٹے اسمعیلؑ کو شام
 سے سجائے جاکر آباد کریں تاکہ خانہ کعبہ کی وہ مجاور کرے۔ مگر حضرت ابراہیمؑ نے غلام کاری
 کے ہوش میں خواب کی اصلیت کو نہیں سمجھا اور واقعی بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے پر
 تل گئے۔ بیٹے کو بھوکے خواب کی خبر سنائی اور اس کی مرضی دریافت کی۔ حضرت اسمعیلؑ
 نے خواب کو سننا تو بے ادب فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں جو کچھ کرنا ہے
 شوق سے کیجئے میں بطیب خاطر حاضر ہوں۔ یہی پیغام ابراہیمؑ کو ملا۔

رام چند رجب کی غیر موجودگی میں، رانی کیلی، راجہ دشرتھ سے ایفاء عہد کا
 مطالبہ کرتی ہیں۔ شہنشاہ سمجھاتے ہیں مگر وہ نہیں مانتیں اور بعد میں کہ بھرت کورانج
 دیا جلتے اور رام بھی باس کے سجائیں۔ راجہ دشرتھ مجبور ہو کے رام چند رجب کو بلاتے
 ہیں اور صورت حال کی نزاکت جلتے ہیں۔ رام چند رجب فوراً تیار ہو جلتے اور کہتے ہیں
 کہ آپ ایفاء عہد سے نہ پہلے ہم بڑے باسی کے لئے تیار ہیں :۔

کہا، "قول بدر ہے ہم کو منظور :۔ نکوئی ہے ہماڑی اس میں بھر پور
 ہوسے رخصت بدر ہے :۔ کہہ کساں رنگ :۔ بھرت کو ہو مبارک تاج واد رنگ

سیتا جی نے شوہر کا یہ فیصلہ سنا تو رفاقت کا مصمم ارادہ کر کے :
 گئیں خدمت سے، پیشِ مادرِ رام :۔ محبتِ دل کی کرپا ہر گھل اندام
 یہ خوشدامن ملیں رنج و قہر سے :۔ ہوئیں خواہاںِ رخصت، پھار دے
 ہوئیں مانع، مگر سیتا نہ مانی :۔ محبتِ رام کی بس دل میں ٹھانی
 کہا، دنیا میں ہے عورت کو دولت :۔ کرے شوہر کی وہ دل سے اطاعت
 لوگوں نے صحیح کہا ہے کہ "عورت" کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ رانی کیجی یہی "عورت" ہی
 تھیں اور سیتا جی بھی "عورت" ہی تھیں۔ مگر دیکھئے کہ وہاں عورت نے اپنی ناممقول
 ہٹ کے سامنے شوہر کی کسی بات، کسی دل گزشتگی اور کسی انتہائی پروا نہ کی۔ شوہر کے نرم
 آنسوؤں سے بھی کیجی کا دل نرم نہ ہوا۔ مگر یہاں دیکھئے کہ شوہر پرستی کے خوشی میں
 سارے عیش و آرام کو تھکا کر صرف شوہر کی مصیبت میں شرکت کے لئے سیتا خود بھی
 بنی باس ہو گئیں۔ بہر کیف ! رام چند لڑکی کی واپسی کا منتظر خطہ ہو :۔
 شہر مشرق ہوا جس وقت راہی :۔ علمِ بزرگی نے باکی کلا ہی
 شہرِ رام و لکھنؤ، نکلا سے چل کر :۔ اودھ پہنچے وہ لے رستہ شکر
 ہوئے تارِ استبل کو سب :۔ لیے بمرہ سواری پیل و مرکب
 ہوئی آئینہ بندی نقشِ کاری :۔ شہر سے کی بہ عزت فنگساری
 طے رام و لکھنؤ جب مادرِ دل سے :۔ ندی جاری تھی چشمِ گلِ رخوں سے
 شرطِ پوری ہو چکی تھی۔ ملکِ رام چند راجہ کی راہ دیکھ رہا تھا۔ درباری رگھویر کے
 فلانی تھے۔ بھرت سہا، کا حق شناس تھا۔ لہذا رانی کیجی بھی فرماتے لگیں :۔
 خوش ہے آرام کی شاہی میں بیشک :۔ بھرت کو فخر ہو، ہو دیں جو سیوک
 نہ ہرگز ہو دے گا ان سے جدائی :۔ وہ ہیں یک جاں دو قالب، دونوں بھائی
 چنانچہ اجودھیل کے تخت پر خری رام چند راجہ بحیثیت راجہ متمکن ہوئے ادا انھوں نے
 اپنے عہدِ حکومت میں سر زمینِ اجودھیا کیا اپنی پوری مملکت کو عدل و انصاف سے بھر دیا
 ہر چند کہ بہار دہلوی تھے۔ انھوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر بھی اٹھا نہیں رکھی۔

جو کچھ لکھا ہے رواں بھی ہے اور سلیس بھی۔ مگر ان کی مثنوی میں وہ شاعرانہ حسن و جمال موجود نہیں جو خوشتر کی مثنوی میں کار فرما ہے۔ اس میں وہ ناظمانہ لطف و مزہ پیدا نہیں ہوا جو فرحت کی رامائن میں ہے۔ ایک مرتبہ ایک استاد شاعر سے اس کے نزدیک اور منجھے ہوئے شاگردوں سے کہا کہ اگرچہ آپ کہا کرتے ہیں کہ اب تم لوگوں کو اصلاح کی ضرورت نہیں، مگر ہمارے اشعار میں وہ کیف نظر نہیں آتا جو آپ کے اشعار میں جلوہ گر ہے؟ استاد نے مسکرا کر کہا تھا کہ استاد، استاد ہی ہے، ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ ”استاد، استاد ہی ہے۔“

۱۳۰۰ھ میں رامائن کو اردو نظم کا جو تھما زنگار جوڑا پہناتے والے منشی
۱۸۸۳ء
لام سہائے تھما لکھنوی ہیں۔ اس مثنوی میں تھمائے حسب دستور بڑی مسالمت و روانی دکھائی ہے۔ بقول: ۵

وہ ذکر لکھوں کہ دل پھر کب جلتے: گلزارِ سخنوری مہک جائے
تہید میں انھوں نے خوشتر و فرحت کی مثنویوں کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کے محاسن کا اعتراف بھی کیا ہے۔ اس مثنوی سے نمونہ کے لئے وہ حصہ سنئے جبکہ صوبہ بہار کے ضلع چپارن کے ایک محلہ جینک پور میں جاگتی جی کا ظہور ہوا تھا: ۵

اک شہرِ نفیس تھا جینک پور: مرغوبِ زمانہ، مخزنِ نور
راجہ تھا۔ ہاں کا اہلِ کلام: مشہورِ زمانہ و جینک رام
اک روز چلا برائے گلگشت: گذرا سوئے کشت و گلشنِ وشت
پیدا تھا نشانِ خشکِ سالی: برہم ہوئی غم سے طبعِ عالی
بلوآ کے منجھانِ عاقل: کہنے لگا حکمِ رانِ عادل
بارش کے نزول کی ہوتد بیر: مطلب کے حصول کی ہوتد بیر
بوسے کہ اگر حضورِ بر نور: جوتیں کھیتوں کو حسبِ دستور
پانی اچھی آمان سے بر سے: کوئی نہ پھر آب کو، تو سے

چنانچہ راجہ جنگ اپنی رعایا کی خدمت اور اہل ملک کی فلاح کے لئے اپنے ہاتھ سے
 کھیت جو تنے لگے کہ :

اک جا پہ تہہ زمیں سبوتا تھا :۔ پنہاں وہ چمن میں مثل بُو تھا
 راجہ نے دوہیں جوہل چلایا :۔ قدرت نے شگوفہ یہ کھلایا
 شق ہو گیا وہ سبوتا وہیں پر :۔ نازل ہوئیں پچھنیں زمیں پر
 جب جاوے روے پاک دیکھا :۔ دامن ظلمت کو چاک دیکھا
 تھی چہرہ پاک میں صفائی :۔ حاصل ہوئی دل کو روشنائی
 گلشن ہوا جانیکی سے آباد :۔ راجہ کا دل حزن ہوا اشاد
 راجہ نے سمجھ کے دخترِ خاص :۔ آغوش میں لیا بعدِ اغلاص
 حاصل ہوا دل کو لطف و آرام :۔ رکھا دختر کا جانیکی نام

لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سیتا جی یا جانیکی جی جو کہتے، اسی طرح ظاہر ہوئیں۔ اور
 اُن کی یہ بیدار آتش یا اُن کے ظہور کے بعد، ملک میں خوب پانی برسا اور عوام و کسانوں
 کی تکلیف دور ہو گئی۔ اسی لئے اس علاقہ کے لوگ ہندو کا شتکار بعض جگہ پھاگندہ کے
 ہمینہ میں اور بعض جگہ بھاؤوں کے ہمینہ میں ایک پررب "جانیکی حتم و تسو" کے نام سے
 مناتے ہیں۔ پانی کا برسانا خدا کے اختیار کی بات ہے مگر کوئی سبب کا پیدا ہو جانا بھی
 ضروری ہے۔ مسلمان بھی عام طور سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ نمازِ استسقاء پر طے سے
 پانی برستا ہے۔ یا بزرگوں کی دعا سے بارش ہوتی ہے۔ اس لئے وہ ایسا کرتے ہیں۔

تمنا لکھنوی نے رام و راتن والے قصہ کو مقابلہ دوسروں کے زیادہ تفصیل سے
 لکھا اور بیان کیا ہے۔ کہ ایک دن، جبکہ رام چندر جی بن باس سے سیتا جی کو چھوڑنے کی
 حفاظت میں، چھوڑ کر شکار کھیلنے چلے گئے اور ایک ہرن کے تعاقب میں مستغرق بہت
 دور نکل گئے۔ یہ ہرن داتنی ہرن د تھا، بلکہ راتن نے ہرن کی شکل اختیار کر کے
 یہ ترکیب کی تھی کہ وہ رام چندر جی کو سیتا جی سے الگ کر کے دور بٹا دے۔ جب
 وہ کامیاب ہو گیا اور رام چندر جی بہت دور نکل گئے تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا

اور اُن کے مستقر پر پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر اُس نے لچھن جی کو سیتا جی سے الگ کر دیئے کی یوں کوشش کی کہ اُس نے نقوڑی دور پر رام چندر جی کی آواز میں کراہنا شروع کر دیا۔ سیتا جی نے آواز کو پہچانا تو بیتاب ہو گئیں۔ جب اُن کا اضطراب بہت بڑھ گیا اور انہوں نے حقیقت جاننے پر اصرار کیا تو مجبوراً لچھن جی اس طرف چلے البتہ بخیالِ حفظِ ماتقدم انہوں نے سیتا جی کے گرد ایک خط یا حصار کھینچ دیا اور تاکید کر دی کہ چلے کچھ بھی ہو جائے وہ اُس حصار سے باہر نہ آویں۔ جب یوں لچھن جی بھی سیتا جی سے الگ ہو گئے تو راؤن نے یہ چال چلی کہ :

شکلِ لبی بدل بہ حیلہ و فن :۔ اچھا خاصا بنا "برہمن"
 ژنار گلو سے تاکر تنقا :۔ تشقہ صندل کا ماتھے پر تھا
 حسبِ معمول کچھ دعا کر :۔ سیتا کے قریب بولا، اگر
 ہے فاقہ کشی سے غم نہایت :۔ حاضر ہو تو کچھ کرو عنایت
 سیتا جی، ترس کچھ اُس پر کھا کر :۔ دینے لگیں پھل اُسے بلا کر
 وہ بولا کہ خط سے ہو کے باہر :۔ دو پھل کہ ہو پھل تمہیں برابر
 حد سے جوڑھا قدم سیتا کا :۔ راؤن انہیں لے کے واں سے بھاگا

عورت فطرتاً رحمدل ہوتی ہی ہے اور وہ طبعاً غلگسار واقع ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کی تکلیف جان، شق اور دیکھ کر ٹپ اٹھتی ہے۔ وہ ہر اُس موقع پر، جہاں رحم خدمت اور ہمدردی درکار ہو، ہر طرح کی حفاظت، دور اندیشی اور عاقبت بینی سے بے نیاز و بے پروا ہو کر ادھر جھک جاتی ہے۔ پھر سادھو بھی وہ تقابلاً بھلا کے بدلے "پھل" دینے کی دعا و بشارت دے رہا تھا۔ "اولاد" عورت کی حسب سے بڑی کمزوری ہے۔ پھر حالات یہ تھے کہ انہیں رام چندر جی کے بیمار و زخمی ہونے کا یقین ہو چکا تھا اور وہ ہر قیمت پر اُن کی صحت و سلامتی کی خواہاں تھیں، لہذا انہیں لچھن جی کی نصیحت یا دہنہ رہی نیز "سادھو" سے انہوں نے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا، کسی احتیاط کا دھیان نہ رہا تا کہ وہ راؤن کے چبھان میں

پھنس گئیں۔ اُدھر نقلی ہرن تو غائب ہو گیا۔ مگر ایک اصلی ہرن ہاتھ اُٹا گیا۔ اور۔۔۔
جب رام ہرن کو لے کے آئے، آسنار ملال آگے پا سے
چھین کو میانِ راہ پا کر یہ بولے لوں اشک تر، بہا کر
سیتا کو کہاں اکیسے چھوڑا۔ کیوں رشتہ عقل و ہوش توڑا
وہ بولے کہ ہٹ انہیں لے آتی۔ آواز ملال کچھ سنی تھی
نہجہ کو بہرِ تلاش بھیجا۔ ہٹ کی، با صد خراش، بھیجا
پر میں نے حفاظت ان کی، کی تھی۔ حکمت سے لکیر کھینچ دی تھی

مگر جب دونوں یہاں قیام گاہ پر پہنچے تو سیتا جی کو غائب پایا۔ درنوں کی آویزش
راون سے چل ہی رہی تھی اور دونوں راون کی طاقت و عظمت سے بھی واقف تھے۔
اس لئے فوراً سمجھ گئے کہ وہ راون کی مکاریوں، چالبازیوں اور زیادتیوں کا شکار
بن گئیں۔ لامحالہ انہیں سخت صدمہ ہوا۔ تاہم یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے
اس لئے تلاش میں سرگرداں ہوئے اور بڑی مشکلوں سے بڑھ چلا کہ حقیقتاً سیتا جی
کو راون لے گیا ہے اور وہ اس کی قید میں ہیں۔ اب ان دونوں بھائیوں نے
سیتا جی کی خلصی اور راون تک رسائی کی ترکیبیں سوچنا شروع کیں۔ آخر کار
بھی واقعہ رام چندرجی اور راون کی جنگ اور لٹکا پر حملہ کا سبب بن گیا۔

”راما تھی“ کو مسٹر جیمس کے ”الیز“ سے تشبیہ دینے کی وجہ غالباً یہی ہے کہ
جس طرح ”ہیلن“ کا اغوا ”ٹرائے“ کی تباہی و بربادی اور ایک تاریخی جنگِ عظیم کا سبب
بنا تھا، اُسی طرح ”سیتا جی“ کا اغوا ”لٹکا“ کی تباہی و بربادی اور ایک تاریخی جنگِ عظیم
کا پیش خیمہ ثابت ہوا تھا۔ مگر مسٹر جیمس نے یہ فرق فراموش کر دیا کہ مغربی غیرت یہ تھی
کہ ہیلن کے اغوا کے بعد اُس کے لوگ اور اُس کی قوم خاموش رہ گئی تھی۔ صدیوں بعد
ہو کر نے جب اہل آسپاناکا خون گرمایا تب جا کر یہ جنگ ہوئی۔ لیکن یہاں مشرقی حمیت
یہ تھی کہ رام و چھپے نے اُسی وقت راون کی حکومت کا خاتمہ اور لٹکا کو برباد کر کے سیتا
کو چھڑا لیا۔ وہاں شاعر کی دلائی ہوئی غیرت محسوس ہوتی اور یہاں دلی محبت نے حوصلہ

دلایا۔ وہاں پہلے بادلِ ناخواستہ ہی تھے، ہل مل گئی۔ لیکن یہاں سیتائیکہ و تنہا
محصور و مقید رہی مگر گریاں و نالاں ہی رہی۔ پھر پہلے اور سیتا کا کیا مقابلہ؟ رانا
کا ایڈ سے کیا تعلق؟ بہر کیف! رانا اپنے رنگ کی منفرد کتاب ہے اور وہ تاریخ کا نظر
میں لاکھ غیر یقینی تھے مگر اس میں نئی نوع ان کے لئے لاتعداد دروس و اسباق ہیں۔

۲۸۷

مہاجنات

تاليف

تاریخ دہلی

کہا جاتا ہے کہ ایک مجھوا کی ایک کنواری لڑکی "ستیتہ وتی" تھی۔ وہ اگرچہ بڑی حسین تھی مگر عیاذِ خدا ہونے کی وجہ سے وہ نہایت بدنامی تھی۔ ایک مرتبہ کسی مہرور سے "پراشر رشی" دریا کے اُس پار جانے کو کٹا رہے تھے تو ستیتہ وتی کو ایک کشتی میں دیکھا اور اُس کے حسن پر فریفتہ ہو کر طالع وصال ہوئے۔ پہلے تو ستیتہ وتی نے اپنے جسم کی بدنامی کا غور کیا تو رشتی نے اُس کو اپنے فیض سے دور کر دیا جس کے بعد اُس کے جسم سے نہایت لطیف خوشبو پھوٹنے لگی۔ اُس کے بعد ستیتہ وتی نے دن کی روشنی کا غور کیا تو رشتی نے اندھیرا کر دیا۔ بالآخر ستیتہ وتی نے اپنے آپ کو "پراشر رشی" کے حوالہ کر دیا۔ اس اثناء میں ستیتہ وتی حاملہ ہو گئی۔ مدتِ حمل گزرنے کے بعد اُس کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوا وہ عجیب و غریب تھا۔ اول تو وہ نہایت کمر بہہ المنظر تھا۔ دُوم وہ مردہ بھی تھا۔ ستیتہ وتی نے اپنے بچے کی یہ حالت دیکھی تو بیحد مغموم اور پریشان ہوئی۔ اُس نے بچے کے باپ پر اشتر رشی کو یاد کیا اور وہ آموجود ہوئے۔ انھوں نے بچے کو زندہ کر کے سانولہ سلونا بنا دیا۔ بچہ زمرہ ہو کر رونے لگا۔ ماں بیحد خوش ہوئی۔ اُس نے بچے کا نام "کرشن" رکھا۔ کرشن کے معنی ہی سانولے سلونے کے ہیں۔ یہی بچہ "مہرشی کرشن" دو بیابین وید ویاس "کہلا کر زندہ جاوید بن گیا۔" دو بیابین "کے معنی "مہرشی" کے ہیں، ویاس جی "دو بیابین" اس لئے کہلائے کہ وہ ایک جزیرے میں پیدا ہوئے تھے۔ ویاس جی نے ویدوں کی پہلی بار ترویج و تبویب کی۔ اور اُسے چار الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا۔ ہما بھارت اور اطوار ہوں پُران بھی ان ہی کی گرانقدر تصنیفات کہی جاتی ہیں۔ ویاس جی نے ایک عظیم و شہساز کا ایک بڑا حصہ تھا۔

”مہرشی“ یعنی ”رشیوں میں عالی مرتبت“ کہا جاتا ہے۔ اُن کے دو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے پیدا ہونے کی مشہور روایت جاہلانہ خرافات کی حیثیت رکھتی ہے۔ ”ویاس“ کے لفظی معنی ”قطر“ کے ہیں، جو دائرہ کو دو ٹکڑوں میں بانٹتا ہے، اس لئے جاہلوں نے خود اُن کے دو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے کی روایت گھڑ لی، حالانکہ یہ خطاب دیدروں کی باقاعدہ تقسیم کے سلسلے میں ملا تھا۔

لوگ پیغمبروں اور دیویوں کے ساتھ اس طرح کے قصے جوڑ دینے کے بڑے ماہر اور شوقین ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے یہاں بھی ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ فلسطین کے بادشاہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہاں بھی ایک بیوی سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوا تھا جو ماتھے سے لچکا اور پاؤں سے پیرا ہوا تھا اور اُس کو اُنکھ نہ تھی مگر وہ دیکھتا۔ زبان نہ تھی مگر بولتا تھا۔ مگر وہ بھویا یہ، یہ عوامی روایت ہے جس کی کوئی حقیقت و اصلیت نہیں۔

کہا گیا ہے کہ ریاس جی کی ولادت کے بعد رستہ دتی بستر کشتی رانی اور ماہی گیری میں لگ گئے۔ یہ سلسلہ جاری تھا کہ ایک دن اتفاقاً ہستنا پور کے راجہ شانتنو، کسی خاص سبب سے، بھیس بدلے ہوئے دریا کے کنارے آئے اور دریا پار جانے کے لئے کشتی کے خواہاں اور تلاش ہی ہوئے رستہ دتی وہاں موجود تھی۔ اُس نے اپنی کشتی پیش کی۔ راجہ شانتنو نے دریا پار کیا مگر رستہ دتی کے محسن اور اُس کی جسمانی خوشبو نے انہیں بہت متاثر کیا۔ واپسی میں وہ رستہ دتی سے شادی کے خواہاں ہوئے رستہ دتی نے غدر کیا کہ ایک تو آپ بن رہے ہیں۔ دوسرے آپ کا لڑکا ”دیو برت“ موجود ہے جو آپ کے بعد تخت نشین ہوگا اور ہم سے جو بچہ ہوگا وہ اُس کا غلام بن کے رہے گا۔ لہذا میں اپنے کو غلاموں کی ماں بننے پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ راجہ شانتنو ناشاد و نام نوٹ گیا اور بالعموم منوم رہنے لگا۔ دیو برت کو جب یہ حقیقت معلوم ہوئی تو اُس نے رستہ دتی سے مل کے وعدہ کیا کہ وہ نہ تو گڑی کا کبھی خواہاں ہوگا اور نہ شادی کرے گا کہ اُس کی اولاد تخت و تاج کی خواہش

کے۔ لہذا وہ راجہ سے شادی کر لے۔ اس عہد و پیمان کے بعد ستیہ دتی نے راجہ شانتنو سے شادی کر لی۔ چونکہ یہ ایشاور و قربانی کا زبردست مظاہر تھا اس لئے "ویہرت" کو "بھیشم پتیا" یعنی "نہایت شدید" کہا جانے لگا۔ اور وہ تارکٹ الدنیا ہو کر عبادت و ریاضت میں لگ گئے۔ شادی کے بعد ستیہ دتی سے راجہ شانتنو کے پہلے دو لڑکے ہوئے۔ "چترانگد" اور "ویہتر برج"۔ ان دونوں کے جوان ہونے پر دونوں کی شادی ہوئی مگر کسی کو کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آخر ستیہ دتی کے رشی زادہ بیٹے دیاس سے رجوع کیا گیا۔ کہ وہ ان رانیوں کو بیٹے دیں، ورنہ راجہ شانتنو کی نسل ختم ہو جائے گی۔ دیاس نے اس کو منظور کیا۔ "چترانگد" کی رانی جب دیاس کے پاس آئی تو شرم سے اس نے اپنی آنکھ پر بیٹی باندھ لی جس وجہ سے جب اس کو بیٹا پیدا ہوا تو وہ اندھا پیدا ہوا۔ یہی "یچہ" دھرت راتھ کے نام سے مشہور ہوا جو اندھا تھا۔ "ویہتر برج" کی رانی جب دیاس سے ملنے گئی تو اس نے پہلی مٹی اپنے بدن پر لپی لی، جس وجہ سے جب اس کو بیٹا پیدا ہوا تو وہ سر سے پاؤں تک زرد تھا۔ یہی "پانڈو" کہلایا۔ ان دونوں رانیوں کی خدمت پر جو دوائی مامور تھی، وہ بڑی چلتا پڑھ لکھی۔ وہ بھی خوب بناؤ سنگھار کر کے دیاس کے پاس پہنچ گئی۔ نتیجتاً اس کو جو بیٹا پیدا ہوا وہ بڑا ذہین و وطن تھا۔ یہی "یچہ" بعد میں "پندر" کہلایا۔

راجہ شانتنو کے انتقال کے بعد جب گڑی نشینی کا مسئلہ اٹھا تو ان کے بیٹے "چترانگد" مرچکے تھے اور "چترانگد" کا لڑکا دھرت راتھ اندھا تھا اس لئے راج گڑی پر راجہ شانتنو کے دوسرے بیٹے "ویہتر برج" بیٹھے۔ اور ان کے مرنے بعد ان کے لڑکے پانڈو ان تحت نشین ہوئے۔

دھرت راتھ کے اندھے ہوتے ہوئے بھی، ان کی شادی گندھار کی راجکمار سے ہو گئی تھی جس سے دھرت راتھ کو ایک نسلو بیٹے پیدا ہوئے اور وہ سب "کورو" ہی کہلائے۔ ان میں سب سے بڑے لڑکے "دیودھن" تھے۔

پانڈو نے دو شادیاں کیں۔ ایک رانی کنتی سے۔ اس رانی کنتی کو شادی ہونے

سے پہلے ہی ایک لڑکا پیدا ہو چکا تھا جس کا نام "کرن" تھا۔ مہا بھارت میں اس لڑکے نے بڑا کام کیا اور بہت نام پیدا کیا۔ کنتی سے پانڈوؤں کے تین بیٹے ہوئے۔ یہ تیشٹر، بھیم اور ارجم۔ اور دوسری رانی مادری سے دو لڑکے نکلے اور سہیلو۔ ابھی یہ پانچوں راجکمار تعلیم و تربیت ہی حاصل کر رہے تھے کہ پانڈوؤں کا انتقال ہو گیا۔ قاعدہ کے مطابق پانڈوؤں کے بڑے لڑکے یہ تیشٹر کو تخت نشین ہونا تھا مگر وہ کمسن تھے اس لئے دھرت راشتہ سے کہا گیا کہ وہ اس وقت تک کے لئے کاروبار حکومت چلائیں جب تک کہ یہ تیشٹر بالغ نہیں ہو جاتے ہیں۔ انھوں نے منظور کر لیا۔ مگر چونکہ وہ اندھے تھے اس لئے انھوں نے اپنا وزیر و مشیر یا مختار عام اپنے بڑے بیٹے درپو دھن کو بنایا۔ جو بڑے سیانے تھے۔

درپو دھن نے یہ زریں موقع ہاتھ سے جانے دینا مناسب نہ سمجھا اور اپنے حق میں مستقلاً انتقال حکومت کی ترکیب یہ نکالی کہ کسی رات کو پانڈوؤں کے گھر میں آگ لگا کے ان سبھوں کو مار ڈالنے کی سازش کی۔ مگر سازشیلوں میں سے کسی نے عین وقت پر پانڈوؤں کو خبر کر دی اور وہ سب اس خبر دہندہ کے مشورے کے مطابق بڑی خاموشی کے ساتھ راتوں رات گھر سے نکل کے جنگل میں چلے گئے۔ آگ لگائی گئی جو ایسی غضبناک تھی کہ کئی دنوں تک بجھائی نہ گئی یا بجھائی نہ جاسکی اور درپو دھن بڑے خوش تھے کہ یہ قسم ہمیشہ کے لئے پاک ہو گیا۔ اور وہ سب جل کے خاکستر ہو گئے۔ اندھے دھرت راشتہ اس سازش سے بالکل بے خبر رکھے گئے۔

پانڈوؤں نے بھی رات جنگل میں گزارنے کے بعد شہر کو واپس جانا مناسب نہ سمجھا اور ماں نے مشورہ دیا کہ کہیں دور چل دیا جائے ورنہ مبادا کوئی دوسری سازش کی جائے اور ہم سبھوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ لہذا پانڈوؤں جنگل سے کسی لامعلوم منزل کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوران سفر میں جب گھومتے پھرتے تھوچ پہنچے تو وہاں کی راکھاری دلدہری کے سوئیر کی تقریب منعقد ہونے کی خبر گرما گرم تھی۔ یہ سب بھی تماشا دیکھنے کو ٹہر گئے۔ قدیم ہندوؤں میں عورتوں کو اپنی شادی اپنی پسند سے کرنے کا اختیار حاصل تھا۔

اور طریقہ انتخاب یہ رائج تھا کہ کسی خاص دن، تمام امیدواروں کو حاضر ہونے کا موقع دیا جاتا تھا۔ اور اگر راجکماری کی خواہش ہوتی تھی تو اس کی مرضی و پسند سے کوئی کڑا امتحان رکھ دیا جاتا تھا تاکہ راجکماری کا شوہر بہترین اور نامور منتخب ہو۔ جو شخص اس امتحان میں کامیاب ہوتا تھا یا بلا امتحان ہی راجکماری جس شخص کو جس سبب سے بھی منتخب اور پسند کرتی تھی، اس کے گلے میں ہار ڈال دیتی تھی۔ یہی ثبوت پسندیرگی و انتخاب کا بھی تھا اور عام اعلان کا بھی۔ اس رسم کو ”سوئمبر“ کہا جاتا تھا۔

پانڈروں کو جب تہنوع میں اس دلچسپ تقریب کی خبر ملی تو وہ دہاں ٹھہر گئے۔ اور تماشا دیکھنے کے شائق ہوئے۔ سوئمبر کی تقریب میں اگرچہ بالعموم راجکار اور انماں کے لڑکے ہی حصہ لیا کرتے تھے مگر یہ لازمی قید نہ تھی۔ عوام کو بھی اس میں حاضر ہونے، تماشہ دیکھنے بلکہ آخر میں حصہ لینے کی بھی اجازت ہوتی تھی۔ پانڈروں اگرچہ شاہزادے تھے مگر وہ غریب الوطنی میں فقرانہ زندگی بسر کر رہے تھے اور بحیثیت شاہزادہ اس تقریب میں حصہ لینے اور اپنی شخصیت کو ظاہر کرنے کا کوئی ارادہ نہ رکھتے تھے۔ صرف تماشائی بننا چاہتے تھے، کیونکہ ایک تو سفر کی صعوبتوں سے پریشان خاطر تھے اور دبستگی کے اس موقع کو کھونا نہ چاہتے تھے۔ دوسرے راجکماری دروہی کے حسن کا بیڑا شہرہ اور جبرجاستا ہوا اس کو دیکھنے کا شوق رکھتے تھے۔ تیسرے اس سوئمبر میں ایک امتحان رکھا گیا تھا وہ یہ کہ ایک چوڑے لگن میں جو ایک چھوٹے تالاب کے مشابہ تھا، پانی بھرا کے رکھ دیا گیا تھا اور اس میں ایک زندہ جھوٹی مچھلی چھوڑی گئی تھی۔ اور اس لگن کے نیچے دھبی آگ روشن کر دی گئی تھی تاکہ وہ مچھلی ترہ نشیں نہ ہو یا کسی مقام پر پھیر نہ سکے، بلکہ بریشان و بے قرار رہے۔ دیگ کے پاس ایک نہایت بھاری کمان اور تیروں کے گچھے رکھ دیئے گئے تھے۔ اعلان یہ تھا کہ جو بہادر نشانہ یاز، اس تیر و کمان کے ذریعہ، اس مچھلی کو نشانہ بنا دے گا، اسی کو راجکماری دروہی منتخب کرے گی۔ اس طور پر طاقت اور نشانہ بازی دونوں چیزوں کا امتحان مقصد تھا، کیونکہ کمان اتنی ذہنی تھی کہ اسے کوئی ایک آدمی ایسا بھی

سہ سکتا تھا، پیہ جاتیکہ چلے کھینچنا اور اس سے تیر سر کر کے نشانہ لگانا اور وہ بھی ایسی چھوٹی مچھلی پر، جو چشم زدن میں بیسیوں چکر لگا رہی تھی۔ راجن کو اپنی نشانہ باز پر بڑا ناز تھا اور اس امتحان میں بڑے بڑے نشانہ باز شریک ہونے والے تھے اس لئے بھی راجن کو خاص طور سے اس تقریب و مقابلہ کو دیکھنے کا شوق تھا۔

منقرہ دن پر تقریب منعقد ہوئی۔ یہ پانچوں بھائی بھی تماشا دیکھنے گئے۔ راجا کی درپردہ پیہلوں کا ہار لئے آئی۔ امیدوار کیے بند دیگر آتے اور کمان اٹھانے کی کوشش کرتے مگر ناکام ہو کر شرمندہ لوٹ لوٹ جاتے تھے۔ تا آنکہ سارے امیدوار اور طلبکار یا تو ختم ہو گئے یا بہنوں نے اس ذلت سے بچنے کے لئے، اس کا حوصلہ اور خیال ہی ترک کر دیا اور خاموش تماشا لائی بن گئے۔ جب امیدواروں کی آمد و شرکت کا سلسلہ بند ہو گیا تو اعلان عام ہوا کہ حاضرین اور تماشا بینوں میں سے بھی جو چاہے اس تقریب میں حصہ لے سکتا ہے۔

اس اعلان کے ہوتے ہی تماشا بین راجن کے خون میں حرارت آگئی اور وہ جوش میں، تماشا بینوں کے مجمع سے نکل کے صفیں چیرتا ہوا موقعہ امتحان پر پہنچ گیا۔ کچھ لوگوں نے اس کمسن چھوکرے کو اور اس کی جرأت و بہمت کو حیرت کی نظر سے دیکھا اور مسکرائے۔ راجن نے کسی کی بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ خدا کا نام لے کر کمان کو ہاتھ لگایا اور پہلے ہی زور میں کر تک اور دوسرے زور میں سینہ تک لاکے زد کیا۔ یہ حیرت ناک منظر دیکھ کر شاہی کا عظیم شور بلند ہوا، یہاں تک کہ جوش و حیرت میں راجہ اور راجا کی کھڑے ہو ہو گئے۔ پانچویں تیر میں راجن نے مچھلی کو چھید کر رکھ دیا۔ پورے مجمع سے صدائے تحسین اور شور آفریں بلند ہوا۔ راجا نے دوبارہ جوش میں دوڑ کر وہ مار راجن کے گلے میں ڈال دیا۔ کسی بھی مقابلے میں اگر عورت کی طرف سے پیش کی ہوئی شرط کا پورا کرنے والا کوئی نہیں ملتا، تو وہ اپنی عزت توہین اور ذلت سمجھتی ہے جو اس کے لئے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ لہذا یہ ممکن تھا کہ شاہ درویدی، فاتح و کامیاب راجن کی ظاہر مفلوک الحال اور اس کے لامعلوم حسب و

نسب کی پرواہ کرتی۔ چنانچہ جیب درویدی نے ارجن کو ہار پہنا دیا اور اپنے انتخاب کا یوں اعلان کر دیا، تو سارے گج سے مبارک سلامت کا شور بلند ہوا۔ راجہ متوجہ ہو کر بھی ارجن کے حیرت انگیز کارنامہ کی مسرت تو ضرور ہی ہوئی کیونکہ خوبصورت ارجن نے غیر معمولی بہادری و مہارت کا ثبوت دیا تھا مگر اس کی ذات سے ناواقفیت اور اس کی ظاہر مفلوک الحالی سے وہ کچھ متاثر تھے۔ تاہم بیٹی کے انتخاب و فیصلہ اور عوام کی محبت و پسندیدگی کی وجہ سے انہوں نے بھی ارجن کو پاس بلا کے شاباشی اور مبارکباد دی۔ اور جیب پانڈروں ان کے شاہی جہان بنے اور راجہ دروید پر سب حقیقت معلوم ہوئی تو انہیں بڑی مسرت ہوئی کہ ارجن راجہ کا رہے۔ راجہ کاری درویدی باپ سے رخصت ہو کر ارجن کے مستقر پر آگئی اور ماں کے ایک قول کی بنا پر وہ پانڈروں کی مشترک بیوی بنی۔ کئی برس کی طویل مدت گزرنے کے پانڈروں نے گھر لوٹنے کا فیصلہ کیا اور وہ ہستنا پور کے لئے روانہ ہو گئے۔

یہاں پہنچے پر انہیں راجہ دھرت راجستھانے خوش آمدید کہا کیونکہ وہ دریودھن کی سازش سے بے خبر تھے اور سمجھتے تھے کہ اس اتفاقی آگ میں وہ لوگ واقعی جل مرے۔ دریودھن بھی اب تک یہی سمجھتے رہے تھے اور خوش تھے کہ پانڈروں جی مر چکے ہیں۔ مگر اب جو سب تمام صورتیں سامنے آ گئیں تو نہایت متوجہ شس اور سرسراہٹ ہوئے۔ دھرت راجستھانے اس آزمائش کے لیے کہ آیا انہیں کمرانی کا سلیقہ حاصل ہے یا نہیں، انہیں نصف مملکت کا مختار مل بنا دیا۔ پانڈروں نے خون خرابہ کر کے پوری حکومت حاصل کر لی۔ بلا تردید، نصف حکومت مل جانے کو، غنیمت تصور کیا اور ہستنا پور سے ۵۵ میل جنوب مشرق میں، ایک نیا شہر ”اندر پرتستھ“ کے نام سے آباد کر کے اپنی الگ حکومت قائم کر یہی نیا شہر ”اندر پرتستھ“ اب ”دلی“ کے نام سے موسوم و مشہور ہے۔

۱۸۶۶ء میں سر سید نے ”آثار الصنادید“ کے نام سے ایک نہایت مہر انقدر کتاب لکھی تھی جس میں انہیں نے دلی اور اس کی تمام عمارتوں کا تاریخی حال لکھا تھا اور سب کی تصویریں دی تھیں اور تمام کتبے نقل کئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مسند میں ایک رسالہ ”سلسلۃ الملوک“ کے نام سے لکھا تھا جس میں دلی کے سارے حکمرانوں کا

تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ بعد میں اس رسالہ کو "آثار الصنادیر" کی دوسری ایڈیشن مطبوعہ ۱۸۵۴ء میں بطور باب اول کے شامل کر دیا گیا تھا۔ اس میں بادشاہوں کی مکمل فہرست ہے جس کی ابتدا راجہ یوگیشٹر (۱۲۵۱ء قبل مسیح) سے ہوئی ہے اور انتہا ملکہ وکٹوریہ (۱۸۳۷ء) پر ہوئی ہے۔ یہ دونوں دراجوں اور بادشاہوں کا مسلسل و مکمل نقشہ اور تین ہزار دو سو نوے بیسوں کا چاٹ ہے۔ سرستید کی یہ کتاب بہت مقبول ہوئی تھی اور انگریزی و فرانسیسی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو گیا تھا۔ اسی کتاب پر راجہ قندرنی ملکہ وکٹوریہ نے سرستید کو، لندن کی سب سے بڑی علمی انجمن "GREAT BRITAIN AND IRELAND'S ROYAL ASIATIC SOCIETY" کا "آئری نیو" مقرر کیا تھا۔ یہ وہ اعزاز تھا جو اس سے پہلے کسی ہندوستانی کو نہ عطا ہوا تھا۔ دلی کے سلسلہ میں سرستید کی یہ کتاب سند (AUTHORITY) سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب میں سرستید نے شہر "اندربہت" کے "دلی" ہوجانے کے سلسلہ میں لکھا ہے:-

"اس بات میں بڑا اختلاف ہے کہ اندربہت کا نام دلی کیسے ہو گیا؟ یہ ابتدا بہت مشہور ہے کہ راجہ دلیپ نے جو چندر بنسیوں میں کا ایک راجہ ہے، اپنے نام پر دلی آباد کیا۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی، اس واسطے کہ ہندوؤں کی اگلی پوٹھیوں میں باوجودیکہ راجہ دلیپ کا ذکر موجود ہے، مگر کہیں بھی "دلی" کا نام نہیں۔ بلکہ جہاں لکھا ہے اندربہت ہی کہ لکھا ہے اور بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ ۱۱۹۳ء کے تنوروں کے خاندان میں سے ایک راجہ نے مشہر اندربہت کے برابر "دہلی" شہر بسایا۔ چونکہ وہاں کا زمین نرم تھی اور ہندی میں نرم زمین کو جس میں میخ نہ ٹھم سکے، "دہلی" کہتے ہیں اس وجہ سے وہ بستی "دہلی" کر کے مشہور ہو گئی۔ مگر اس سنہ میں نہ تنوروں کے خاندان میں حکومت تھی اور نہ اس سبب سے دلی نام پر طبعاً ناقرین قیاس ہے اس واسطے یہ بات بھی قابل اعتماد کے نہیں۔

مشہور بات، جو صحیح بھی معلوم ہوتی ہے، یہ ہے کہ راجہ ”دہلو“ قنوج کے راجہ مرآت آفتاب نمائے، اس سبب سے کہ دہلی کے راجہ، اکثر قنوج کے تابع رہے ہیں، اندر پت میں اپنے نام پر شہر بسایا، جو اب سے اس شہر کا نام دہلی مشہور ہوا۔ بلکہ اصلی نام ”دہلی“ کا ”دہلو“ ہے۔ چنانچہ انیسویں صدی کے جلال الدین فیروز شاہ کو خطاب کر کے ”دہلو“ کا لفظ ایک شعر میں باندھا ہے :-

یا تک آجیم بخش یا ز خور بفرما بار گیر

یا بفرماں دہ کہ گردوں شینم و ”دہلو“ روم

راجہ دہلو، راجہ پورس یعنی فور، راجہ کالیوں کے ہمعصر تھا اور اسی کی لڑائی میں مارا گیا اور قنوج تک راجہ فور کا عمل ہو گیا۔ اُس کے بعد اسکندر کبیر شاہ ماسیدن یعنی مقدونیہ نے راجہ فور پر سترلیج کے کنارے فتح پائی اور گنگا کے کنارے تک یعنی قنوج تک عمل دخل کر لیا۔ یہ واقعہ تین سو اٹھائیس قبل حضرت مسیحؑ ہوا کہ تخمیناً یہی زمانہ دہلی شہر بسنے کا خیال ہو سکتا ہے۔

غالباً سنہ متعین کرنے میں سرسید نے غلطی کی ہے کیونکہ سکندر اعظم کا انتقال ۳۳۳ قبل مسیح میں ہو گیا تھا اور اُس کی جو کچھ فتوحات یقین اُس کی زندگی میں ہوئیں۔ اُس کے مرنے کے بعد اُس کے امرا، سب سے سالاروں اور دوستوں نے فتح شدہ علاقہ کو صوبہ قابو میں رکھا۔ بہر حال ! اس تحقیق سے ثابت ہو جاتا ہے کہ دہلی کی تاریخ کیسا ہے؟

جنگ مہا بھارت اور کتاب

ہستنا پور کی حکومت دریودھن کے ہاتھ میں تھی اور اندر بہتہ کا نظم و نسق
 یرھشٹر کے تعلق تھا۔ مگر دونوں کی حالت مختلف و متضاد تھی۔ یرھشٹر مطمئن تھے کہ
 امتحان کے بعد بقیہ نصف ملک بھی ان کے قبضہ میں آجائے گا۔ اور دریودھن مضطرب
 تھے کہ اُس نصف کو دوبارہ کس طرح حاصل کیا جائے؟ چنانچہ انھوں نے یرھشٹر سے
 دوستی کا نظم اور ہم نوالہ و ہم بیالہ دوست بن گئے اور جب مراسم پکے ہو گئے تو انھوں
 نے یرھشٹر کو جو اکیلے کا شوق دلایا۔ اور اُس جوئے میں دریودھن نے کچھ ایسی حکمت
 چھپا رکھی تھی کہ ہمیشہ پانسہ دریودھن ہی کے حق میں پڑتا تھا۔ اس جوئے میں یرھشٹر
 نے ساری دولت ہار دی۔ اس کے بعد جوش میں آکر ایک داؤں میں اپنی حکومت بھی
 ہار دی۔ اس جوئے بازی کی خبر جب دھرتی ماضی کو پہونچا تو انہیں برا غصہ آیا اور انھوں
 نے جو اکیلے اور سلطنت نہ سنبھال سکنے کی سزا میں، چودہ سال کے لئے پانڈوؤں کو
 جلا وطن کر دیا۔ اب پھر دریودھن، پوری مملکت کے مختار ٹھل ہو گئے۔

پانڈوؤں نے جوں توں کر کے یہ چودہ سال بیتائے اور پھر واپس ہستنا پور پہنچے۔
 شرط پوری ہو چکی تھی اس لئے دھرتی ماضی نے ایفاء عہد کرنا چاہا مگر اب وہ کیرسنی
 کی آخری منزل میں تھے اور عملاً کاروبار حکومت سے دست کش اور گوشہ نشین ہو چکے
 تھے، اس لئے دریودھن، پانڈوؤں کو ٹھل کیا، نصف ملک کی حکومت بھی دینے پر آمادہ نہ
 ہوئے۔ اب کے پانڈوؤں نے بھی دینا پسند اور منظور نہ کیا۔ اور اپنا حق حاصل کرنے پر
 اڑ گئے۔ نتیجتاً مقابلہ کی ٹہر گئی۔ اس جنگ میں ہندوستان کے تمام راجے دریودھن کی
 طرف تھے اور کرشن جی پانڈوؤں کے ساتھ تھے۔ یہ لڑائی کروچھتر کے میدان میں اٹھارہ

دنوں تک لڑی گئی جس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ بیالیس لاکھ سرسٹھ ہزار خانوے اڑی مارے گئے اور اصل فوجی میں سے صرف تین فرد "کورر" میں کے اور سات افراد "پانٹروں" میں کے زندہ بچے۔ اس جنگ کے بعد راجہ دھرتی راشٹر نے پوری حکومت "پانٹروں" کے حوالہ کر دی۔ اور خود اپنی بیوی سمیت جنگل میں چلے گئے۔ اور جب یہ دونوں میاں بیوی رفاہ ہوئے لگے تو پانٹروں کی ماں، بھی ترک دنیا کا فیصلہ کر کے ان کے ساتھ ہو گئیں اور آخر یہ لوگ جنگل میں آگ کے حادثہ کا شکار ہو کر مر گئے۔ اس جنگ کے پچیس سال بعد یدھشٹر نے راجن کے پوتے "پرہچھت" کو، جو راجہ بہمن کے بیٹے تھے، تخت نشین کر کے اپنی بیوی درویدی اور اپنے بچے کو لے کر ہالیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ اور بھی خاندان کے کچھ افراد تھے جو ہالیہ تک پہنچتے پہنچتے سب کے سب مر گئے۔ صرف یدھشٹر اور ان کا کتا بچے۔

اسی جنگ عظیم کو "ہما بھارت" کہا جاتا ہے اور اس کو "بیاس جی" نے اپنی نادر اور مشہور آفاق رزمیہ مشنوں میں نظم کیا ہے۔ "ہما بھارت" کی جنگ کو عام طور سے ایکستانی واقعہ سمجھا جاتا ہے مگر جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، بہت سے لوگ اس کے واقعی تاریخی واقعہ ہونے کے متکرم ہیں۔ چنانچہ گاندھی جی نے اپنے اخبار "ہریجن" مورخہ ۲ اگست ۱۹۲۷ء میں فرمایا کہ:

"میر خیال میں ہما بھارت ایک تمثیل ہے، تاریخ نہیں ہے۔
درویدی کے پانچ خاندانوں سے مل کر دروہ کا حواس خمسہ کے ساتھ
تمسک ہے۔"

اس امر میں بھی اہل علموں اور محققوں کے درمیان بحث اختلاف ہے کہ یہ جنگ کب لڑی گئی؟ اور پھر اسے کتابی صورت میں کب تلمینہ کیا گیا؟ روڈس لکھتا ہے:-
"ہما بھارت" میں جس جنگ کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ تیرہویں یا چودھویں صدی قبل مسیح میں ہوئی تھی اور اس کی روایات ترہانی چلتی رہیں یہاں تک کہ صدیاں گزر گئیں۔ بعد میں یہ

مختلف روایات، ایک شیرازہ سے منسلک کر کے رزمیر شاہی کی صورت سے نظم کی گئیں۔
پروفیسر میگڈالڈ کا خیال ہے کہ :-

”مہابھارت مسیح سے پانچ سو سال قبل کے قریب تصنیف ہوئی ہے“
اجمل خاں نے گیتا کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ :-

”اس میں تو ذرا بھی شبہ نہیں کہ مہابھارت کی جنگ ہوئی اور اس میں آریہ قوم ہی کے دو گروہ ایک دوسرے سے لڑے، مگر تاریخ تصنیف کے متعلق یقینی طور سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ..... حضرت مسیح سے ایک ہزار سال قبل لکھی گئی ہے“

مسٹر گووند رائے نے اپنی کتاب ”ہندو آرم“ میں فرمایا ہے کہ :-
”ان میں بیشمار اختلافات ہیں۔ تین مختلف مرتب شدہ کتابوں کا ذکر تو خود مہابھارت کے اندر موجود ہے“

مہابھارت کے جو مختلف نسخے اس وقت موجود ہیں، خود ان میں بھی سخت اختلافات ہیں، یہاں تک کہ اشعار کی تعداد میں بھی بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر لیبان نے مہابھارت کے اشعار کی تعداد دو لاکھ پندرہ ہزار بتائی ہے۔ مگر بعض نسخوں میں صرف ^{۹۵۰۰۰} پانچ سو ہزار اشعار ملتے ہیں، بعض میں پینسٹھ ہزار، بعض میں پینتیس ہزار ^{۳۵۰۰۰} یہاں تک کہ بعض نسخوں میں کل پندرہ ہزار ^{۱۵۰۰۰} اشعار ملتے ہیں۔ ایک مورخ لکھتا ہے :-

”مہابھارت میں برابر اضافہ ہوتا رہا۔ واقعات بڑھتے جاتے رہے۔ مختلف عہد کے شعرائے اپنی اپنی رنگین بیانیوں سے اس کو ضخیم بنا دیا۔ ہر جدید مصلح نے اپنے خیال و اعتقاد اور ہر اوصاف اپنی ذاتی رائیں شامل کر کے مہابھارت کو اس قدر حشو و زوائد سے بھر دیا کہ اس وقت اس کے اشعار کی تعداد نوے ہزار تک پہنچ گئی ہے“

اجمل خاں نے لکھا ہے:-

”مہا بھارت میں پہلی یا دوسری صدی قبل مسیح تک اضافوں کا سلسلہ جاری رہا اور ان کے متعلق یہ امر خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ اشوک کے جانشین کمزور رہے اور ۱۸۰ سالہ قبل مسیح میں سنگوں نے تحت سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ بھی ہندو تھے۔ اہل تحقیق کا خیال ہے کہ ہندو ادبیات کو سنگوں کی حکومت نے بہت مدد دی اور اسی دور میں مہا بھارت میں کافی اضافے کئے گئے اور آٹھ ہزار لکھ سو اشعار مہا بھارت کے ترقی کرتے کرتے، بیس ہزار ہو گئے۔“

ان ہی اضافوں میں دیگر اجزاء اور حصص کے ساتھ ”گیتا“ والا حصہ بھی اضافہ ہوا ہے، جس کا حقیقتاً مہا بھارت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ کرشن جی کا زمانہ، مہا بھارت کی جنگ سے ہزاروں برس بعد کل ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے لکھا ہے:-

”رامائن اور مہا بھارت کا زمانہ تصنیف، متعین کرنا بہت مشکل ہے۔۔۔۔۔۔ اتنا ضرور ظاہر ہے کہ انہیں، بہت سے مصنفین

نے لکھا اور بعد میں بہت سے زمانوں میں اضافے ہوتے رہے۔“

غرض جس طرح مہا بھارت کی جنگ کا مسئلہ متنازع ہے کہ واقعی ایسی کوئی جنگ ہوئی بھی یا نہیں؟ یا اس کا زمانہ وقوع متنازع ہے کہ اگر یہ جنگ ہوئی تو کب ہوئی؟ اسی طرح مہا بھارت کتاب کی تصنیف کا مسئلہ بھی متنازع ہے کہ وہ کب لکھی گئی؟ اور اصل کتاب پہلے پہل کتنے اشعار کی حامل تھی؟ اور بعد میں کب کب؟ اور کتنے کتنے اضافے ہوئے؟ تاہم اتنا سب کو اعتراف ہے کہ یہ رزمیہ شاعری کا نہایت عمدہ مرقع ہے اور جس قوت و جوش سے واقعہ بیان ہوا ہے وہ یقیناً ”قدیم ہندوستان کی تاریخ ادب کا ایسا ترکہ ہے جو تمام آریہ ورت کے باشندوں کے لئے وجہ ناز ہے اور اس میں جو دروس و اسباق ہیں وہ قابلِ قدر ہیں۔ چنانچہ رام چندر دہلوی نے لکھا ہے کہ:-

”مہابھارت میں اخلاق و مردوت، شجاعت و سخاوت کے ساتھ
ساتھ زمانہ کے نشیب و فراز، دشمنوں کے فریب و دغا، اخلالے وار
اور آداب جنگ، یہاں تک کہ سب آشرموں کے دھرم کرم، غرض
دنیا کی تمام باتوں کا اس میں ذکر ہے۔ بلکہ میں پوچھتا ہوں کہ اس میں
نہیں کیا ہے؟“

مہابھارت کو اسی نظر سے دیکھنا چاہئے۔ اس کو تاریخی کتاب یا مذہبی صحیفہ سمجھنا غلط
ہے۔ گاندھی جی نے کہا ہے کہ:-

”اگر ایسی کوئی جنگ واقعی ہوئی بھی تو وہ ایک خاندانی جھگڑا تھا
جو تخت و تاج کے حق کے سوال پر، درشاہی خاندانوں میں برپا
ہوا اور اس زمانہ کے آئین جنگ و جدل کے مطابق لڑا گیا..... اس
زمانہ میں یہ رواج تھا کہ جو بھی لڑائی اس وقت کے آئین جنگ کے
مطابق لڑی جلتے، اسے حق و صداقت کی جنگ اور مذہبی رنگ کی
چیز قرار دی جلتے“

اسی طرح لسانی حیثیت سے مہابھارت کی قدر دانی تو صحیح ہے مگر یہ کہہ کے مہابھارت
کو مقدس گردانا کہ سنسکرت زبان قدیمی اور اڑی ہے، درست نہیں۔ مسرگوند
داس نے لکھا ہے:-

”یہ مقدس تعلیم کہ سنسکرت زبان، دیوبھاشا ہے اور دنیا میں سب
سے زیادہ قدیم زبان ہے، چھکے سے مسترد کر دینی چاہئے کیونکہ تاریخ،
اس دعوے کا، کافی بظلال کر چکی ہے“

میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ سنسکرت زبان کی رزمیہ شاعری کی کتاب ”مہابھارت“
ہو یا فارسی زبان کی رزمیہ شاعری کی کتاب ”شاهنامہ“ یونانی زبان کی رزمیہ شاعری
کی کتاب ”ایلیڈ“ ہو یا اردو زبان کی رزمیہ شاعری کی کتاب ”مرثیہ انیس“
یہ سب نہ تو محض بے بنیاد اور صرف تخیلی چیزیں ہیں اور نہ وہ تمام و کمال صحیح

واقعات کی حامل اور سچے حالات کی ضامن مستند تاریخ ہیں۔ بلکہ ان سب کتابوں کی بنیاد البتہ صداقت و تاریخی واقعات پر رکھی گئی ہے۔ باقی جو کچھ ہے وہ شاعروں کے سحرانہ اعجازِ کمال کا نمونہ ہے۔ اور انہیں اسی حیثیت سے دیکھنا چاہئے۔ میرا یہ کچھ ناظر ہے کہ یہ سب کتابیں اپنے اپنے وقت میں ایک خاص مقصد سے تصنیف ہوئی تھیں۔

”جنگ“ علی دنیا میں اداۃٔ فرض اور عملی جدوجہد کا سب سے بڑا ذریعہ اور ثبوت ہے کیونکہ جنگ میں جان اور مال کی ”جو دنیا کے ہر انسان کی عزیز تر سی متاع ہیں“ قربانی دینی پڑتی ہے۔ کسی قوم و ملک کو عمل کے میدان میں آتا رہنا ہو تو اُس کو اُٹھارنے اُگلنے اور غیرت و اشتعال دلانے کا بجز اس کے کوئی دوسرا عمدہ، پُر اثر اور با شکوت طریقہ نہیں کہ اُسے حقیقی یا تخیلی میدانِ جنگ اور عرصۂ وفا میں آتا رہ جائے۔ کاغذِ اِحوال میں جہد و عمل، بھائے حیات کے لئے لازمی اور لا بُدّی چیز ہے۔

ہومرنے ”ایلیڈ“ اُس وقت لکھی تھی جب کہ اسکا کادامے اس قدر بے حس اور بے غیرت ہو گئے تھے اور جنگ کی دہشت سے وہ اتنے مرعوب تھے کہ ہیلن کے اغوا کے بعد اُن کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ ٹرائے پر حملہ کریں اور اپنی قومی بے عزتی کا مداوا کریں۔ ہومرنے ایلیڈ لکھ کر جب اُن کو بھوش دلایا تو وہ ہوش میں آئے اور جانفروشی کا بیذہ ان میں پیدا ہوا۔

”فردوسی نے“ شاہنامہ“ بھی اسی غرض سے لکھا تھا۔ ایران جب کیانی سلطنت کھو کر عربوں کے ہاتھوں مفتوح ہوا تو اہل ایران کا خون اتنا سرد ہو گیا کہ وہ غلامی پر مائل ہو گئے۔ حالانکہ یہ ایرانی ہی تھے جو اُس دور کی سب سے بڑی طاقتِ روم سے ٹکر لیا کرتے تھے۔ تیسری صدی کے آخر میں جب فردوسی پیدا ہوا اور اُس نے عربوں کو بیکر توڑ ایمان پر مسلط پایا تو اُس نے اپنی قوم کے خون میں حرارت اور جوش پیدا کرنے کے لئے ایران کی ایک منظم پُر شکوہ تاریخ ”شاہنامہ“ کی شکل میں کھ لٹائی جس کا مقصد تاریخی حیثیت سے وقائعِ نگاری نہیں بلکہ شعر کے جادو سے دلوں کو مستحضر کر کے، اپنی قوم کے سرد خون میں جوش پیدا کرنا تھا۔

میرا تیس نے بھی ولولہ انگیز مرثیے اس وقت لکھے تھے جب مسلمان، انگریزوں کے ہاتھوں شکست کھا کھا کے مردہ ہو چکے تھے، دہلی اور لکھنؤ دونوں جگہوں کی حکومتیں کھو چکے تھے اور انگریزوں کے خلاف کچھ کرنے کی ان کو ہمت نہ ہوتی تھی۔ سر جھکا جھکا اپنی گردنیں کھڑائیے اور پراسی طور پر تو یوں کے دہانوں سے بندھ بندھ کر جانیں گنوا دیتے تھے۔ میرا تیس نے چاہا کہ مسلمان، انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کریں اور ان میں جوش و خروش پیدا ہو اس لئے انھوں نے پُر زور مرثیے لکھ ڈالے۔

تصنیف ”ہما بھارت“ سے پہلے یا بعد کا کوئی مستند تاریخی سرمایہ ہمارے لئے موجود نہیں جس سے یہ معلوم کیا جاسکے کہ اس وقت اہل ہند علمی دنیا میں کس درجے پر تھے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت ہما بھارت تصنیف ہوئی ہے، یقیناً اس وقت ان کا ولولہ جہد و عمل سرد ہو چکا تھا۔ حوصلہ سعی و کادش وہ کھو چکے تھے اور ان کا خون ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ”ہما بھارت“ کے دیدہ ور مصنف نے اس انحطاط و پستی کا قرار واقعی اندازہ کیا اور اس کی سخت ضرورت سمجھی کہ ان کے خون کو گرمایا جائے، انہیں جہد و عمل کا حوصلہ دلایا جائے اور ان کو سعی و کادش کے میدان میں اُتارا جائے، لہذا اُس نے کاغذی میدان میں ایک ایسی جنگ برپا کی جس میں ہندوستان کے سارے لوگ شریک ہوں۔ اور اُس کی بنیاد کے لئے ضروری تھا کہ کسی نہ کسی تاریخ اور حقیقی فریقین کو لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ اس لحاظ سے ”ہما بھارت“ نہ صرف نذریہ اور سنسکرت ادب کا بے نظیر مرتبہ ہے، بلکہ ہندوستانی قوم کو با حوصلہ و با عمل بنانے اور کارزارِ حیات میں مردانہ وار حصہ لینے کا شوق دلانے والا شاہکار بھی ہے۔

چونکہ ”ہما بھارت“ اور ”شاہنامہ“ کا ذکر نکل آیا ہے اور ایرانیوں کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات ہمیشہ رہے، اس لئے غالباً بے موقع نہ ہوگا کہ ان دونوں کی یکسانیت و مماثلت کے بارے میں اہل تحقیق کے جدید نظریے کا یہاں پر ذکر کر دیا جائے۔ یہ موضوع دلچسپ بھی ہے اور جہد آفرین بھی۔

فی زمانہ بہت سے محققین اس امر پر متفق ہیں کہ ہندوستان کے "آریں" اور باریں کے "ایرانی" اصلاً ایک ہی قوم ہیں۔ ان کی تحقیق کے مطابق ہندوستان کے آریوں میں عقائد و زبان دونوں کے اعتبار سے زبردست اشتراک پایا جاتا ہے۔ ان کی تلاش و تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ ویدک گیت کا تقریباً ہر ایک مصرعہ آریوں کی زبان میں اور آریوں کا ہر ایک جملہ ویدک زبان میں ذرا سی تبدیلی سے منتقل ہو سکتا ہے۔ ادھر ایران میں غیر معروف قدیمی مخروطی حروف میں لکھے ہوئے ایسے کتبے ملے ہیں جن کی زبان سنسکرت سے مشابہ اور ژندو آریوں کی زبان ہے۔ ادھر ہندوستان میں ایسے قدیمی سکے دستیاب ہوئے ہیں جن پر قدیمی پہلوی حروف سے ملے جملے حروف پائے جاتے ہیں جو دائیں طرف سے بائیں جانب کو لکھے ہوئے ہیں۔ موجودہ فارسی اور سنسکرت زبان کے سینکڑوں الفاظ ایسے تلاش کئے گئے ہیں جو آپس میں پوری پوری طرح مشابہت رکھتے ہیں۔ چنانچہ ان بنیادوں پر محققین نے دعویٰ کیا ہے کہ سنسکرت زبان اور قدیم ایرانی زبان یعنی پارسی یا پہلوی زبان کا ماخذ ایک ہے۔ ایرانیوں اور ہندوستانیوں میں عقائد کا بھی غیر معمولی اشتراک پایا جاتا ہے۔ ایرانیوں کے یہاں تعمیر و تربیت کا ذمہ دار "یزدان" تھا۔ ہندوؤں کے یہاں ہی پوزیشن وشنو بھگوان یا اندر جی کا ہے۔ اور جس طرح ہندوؤں کے یہاں دیوتی و تخریب و تباہی کے دیوتا ہیں، ویسی ہی پوزیشن ایرانیوں کے یہاں اہرن کی ہے۔ ایران کے زرتشتی مذہب میں آگ کی پرستش ہوتی ہے ہندوستان میں بھی آگنی کو قابل پرستش یا لائق احترام سمجھا جاتا ہے۔ وید میں جو مفہوم "منتر" کا ہے وہی آریوں میں "منتر" کا ہے۔ آریوں میں جس چیز کو "ہوما" کہا گیا ہے اسی کو وید میں "سوما" کہا گیا ہے۔ ایران کی ژندو آریوں میں جس فرشتے کو "ارمین" کہا گیا ہے اسے رگ وید میں ڈول و سوکت ملا ہے۔ "ارمین دیوتا" کہہ کر بکارا گیا ہے۔ ژندو آریوں میں "سورج" کو پر عظمت ظاہر کیا گیا ہے، رگ وید میں "سورج" کو دیوتا قرار دیا گیا ہے۔ ایک دیوتا "وایو" ہیں جن کا ذکر ژندو آریوں اور رگ وید دونوں میں ٹنڈو آریوں میں "تھری تاسب" کو حکم بیان

کیا گیا ہے، رگ وید اور اتھرو وید دونوں میں ”ترتیا“ کو بیماریوں سے شفا دینے والا دیا جاتا یا گیا ہے۔ قربانی پڑھانے والوں کو ژند اوستائیں ”اتھروا“ اور ویدوں میں ”اتھرون“ کہا گیا ہے۔ پارسی آگ میں لٹانے والی چیز کو ”ہوم“ کہتے ہیں، ہندوؤں کے یہاں اُٹس کو ”ہون“ کہا جاتا ہے۔ زرتشتی صبح شام کو گائے جلانے والے سنسکرت کو ”گائھا“ کہتے ہیں، ہندو اس کو ”گائتری“ کہتے ہیں۔ آتش پرست جس کو ”ژنار“ کہتے ہیں، اُٹس کو ہندو ”جنیو“ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جس طرح پارسی ”جراغان“ کا تیوہر مناتے ہیں، اسی طرح ہندو ”دیوالی“ مناتے ہیں۔ جس طرح ہندوؤں کے یہاں ”ہولی“ ہے اسی طرح کا پارسیوں کا ایک تیوہر ہے جس کو وہ ”کوسہ برنشی“ کہتے ہیں۔ زرتشتیوں کے یہاں علماء اور مشائخ کو ”برمان“ کہا جاتا ہے، ہندو انہیں ”برہمن“ کہتے ہیں۔ غرض زرتشتی مذہب اور ہندو مذہب کی غیر معمولی یکسانیت و مماثلت نیز اور بھی دوسری شہادتوں کی بنا پر محققین نے کہا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی قوم کے دو ٹکڑے اور ایک ہی مذہب کی دو مختلف شکلیں ہیں۔ ”سیامک“ ایرانیوں کے یہاں پیغمبر مانے جاتے ہیں جن کا دوسرا نام ”پارسا تھا۔ ان ہی کے نام پر موجودہ ”ایران“ کا نام ”پارس“ پڑا۔ سیامک کے بعد ہوننگ پیغمبر ہوئے جن کا دوسرا نام ”ایران شاہ“ تھا لہذا قدیم ”پارس“ کا نام اب ”ایران“ رکھا گیا اور اس ملک کے رہنے والے ”ایرین“ یا ”ایرانی“ یا ”اریا“ کے نام سے موسوم ہوئے۔ چنانچہ ایران میں قدیم عہد کے بعض ایسے کتبے بھی دستیاب ہوئے ہیں جن میں ایرانی بادشاہوں کے ساتھ ”اریا“ کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ جیسے شاہ گشتا شپ کے نام کے ساتھ قدیم یونانی مورخ ہیرودوٹس (HERODOTUS) نے ایران کے اور بھی کئی بادشاہوں کے نام کے ساتھ ”اریا“ کا لفظ لکھا ہے۔ ہندوستان کے باہر سے آنے والے ہندو بھی اپنے کو ”اریا“ ہی کہتے ہیں اس سے نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ فی الحقیقت ایرانی اور ہندو دونوں اصلاً ایک ہی قوم ہیں۔

ان محققین کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گائے میں رہتے

تھے تورہ میں اُس کا نام "اُر" آیا ہے۔ اُن کے خاندان میں جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر اعظم بنے تو انھوں نے بنی اسرائیل کو فلسطین کے علاقہ سے لاکر مصر میں آباد کر دیا۔ ان کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں قبیلوں نے بنی اسرائیل کا مصر میں رہنا مشکل کر دیا تو وہ انہیں وادی سینا میں لے گئے۔ جب طاووت نے فلسطین پر قبضہ کیا تو اُس دلت وادی سینا کی آباد قوم بنی اسرائیل کے صرف دو قبیلوں نے اُن کا ساتھ دیا۔ باقی دلت قبیلے وادی سینا ہی میں رہے۔ اس کے بعد تاریخ میں وادی سینا میں رہ جانے والے ان دلتوں قبیلوں کا پتہ نہیں ملتا کہ وہ کیا ہوئے؟ قرینہ غالب یہ ہے کہ یہی دسویں قبیلے مشرق کی جانب بڑھے اور کچھ قبیلے سرزمین ایران میں آباد ہو گئے جو "ایرانی" کہلاتے ہیں اور بعض قبیلے کوہ ہندو کش کو بار کر کے ہندوستان میں داخل ہوئے جو اپنے کو "اُریا" کہتے ہیں۔ انھوں نے قدیم ہند کے ڈریوڈ باشندوں کو مغتوح و مغلوب کر کے جنوبی ہند کی طرف دھکیل دیا اور خود گنگا و جمنہ کی وادیوں میں آباد اور سکونت پذیر ہو گئے۔ یوں "ایرانی" اور "اُریا" دونوں قوم بنی اسرائیل کے گجرات قبائل ہیں۔

ان قبائل میں ابتداء سے اچھے تعلقات قائم رہے۔ چنانچہ جب ایران میں زرتشت کا ظہور ہوا تو وہاں کی قدیم آبادی کے آبائی مذہب میں بھی تبدیلی ہوئی۔ اور جب ہندوستان کے اُریوں نے اس تبدیلی کو بدعت قرار دیا تو ایران کے شاہ گشتا شپ نے ہندوستان کے سب سے بڑے عالم سنگراچہ کو لکھا کہ تم خود اُکر زرتشت سے ملو۔ سنگراچہ ایران گئے۔ زرتشت سے ملے اور زرتشت کا ایک نسخہ بھی اپنے ساتھ یہاں لائے اور اُس کی بعض تعلیمات بتدریج یہاں کے رسوم و عقائد میں بجنسہ یا بہ اذلی تغیر داخل ہوئیں۔

بہر کیف! مجھے اس بیان سے کہنا یہ مقصود ہے کہ اگرچہ ایرانی شاعر فردوسی کے شاہنامہ کے مواد کو مسٹر لیگی (LEAGY) اور مسٹر میکینزی (MACKENZIE) نے "چینی شاہنامہ" سے ماخوذ و متفاد ظاہر کیا ہے،

مگر میرا خیال ہے کہ جب ایرانی اور ہندوستانی ایک ہی قوم تھے اور ان کے باہم
 ہر طرح کے تعلقات ہمیشہ قائم رہے تو یہ نہ کیوں سمجھا جائے کہ فردوسی نے ایرانی
 شاہنامہ کا مواد ہندوستانی شاہنامہ مہا بھارت سے لیا؟ اب یہ دوسری بات ہے
 کہ مواد میں چین اور دوسرے ملک کی ادبیات سے بھی فردوسی نے استفادہ کیا
 ہو۔ مگر شاہنامہ دراصل مہا بھارت کے جواب میں لکھا گیا۔

مہا بھارت

کتاب ”مہا بھارت“ کو میں ”اردو کا شاہنامہ“ تصور کرتا ہوں۔ اردو زبان میں حفیظ جالندھری نے ایک ”شاہنامہ“ تصنیف کیا ہے مگر بقول اُن کے وہ ”شاہنامہ“ اسلام“ ہے۔ اور ”شاہنامہ“ اسلام“ لکھنے کا شوق کرنا ایک ایسا بھولاپن ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ”شاہنامہ“ ایک ایسی کتاب کا نام ہے جس میں ”مبالغہ“ کا پچھتر فیصد حصہ ہوتا ہے یا ہونا چاہیے۔ بغیر اس کے کوئی بھی ”شاہنامہ“ کوئی زمرہ و طبقہ نہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ اُس میں کوئی لطف و مزہ پیدا ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اور اسلام کا شاہنامہ حقائق سے ذرا بھی تجاوز کرے تو وہ گستاخی و بے ادبی پر محمول کیا جائے گا۔ اُس میں تجاوز کی ریت برابر بھی گنجائش نہیں۔ چنانچہ ”شاہنامہ“ اسلام“ کا حال یہ ہے کہ وہ ایک عمدہ نظم تو ہے، حفیظ کی قدرتِ شاعری کا نمونہ تو ہے، اسلام کی بانی اور اولین اہل کاروں کی منظوم سوانح عمری تو ہے مگر ”شاہنامہ“ نہیں ہے۔

اردو زبان کا شاہنامہ ”مہا بھارت“ ہے۔ یہ رزمیہ شاعری اور کلاسیک ادب کے لحاظ سے یورپ اور ایشیا ہر جگہ متعارف و مقبول ہے۔ تقریباً ہر بڑی زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ خود ہندوستان میں فیضی (۱۸۴۷ء - ۱۸۹۵ء) نے اس کا ترجمہ فارسی میں کیا تھا۔ بنگال زبان میں کیشورام مترا نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اڑیسہ کی ادھل زبان میں سر نو داس نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اردو نظم میں اس کا ترجمہ نہیں ہوا تھا مگر جب ہوا تو خوب ہی ہوا۔ منظوم کتاب کا ترجمہ منظوم کتاب کی شکل میں ہوا۔ مثنوی کا ترجمہ مثنوی کی صورت میں ہوا۔ مسکرت زبان میں اگر یہ کتاب ”CAPITAL PERFORMANCE“ یعنی ”انتہائی کارکردگی“

کام ہے تو اردو زبان میں بھی یہ کتاب "MASTERPIECE" یعنی "شاہکار" ہے۔ اور اس یا ایسے ترجمہ کا فخر منشی طوطا رام شایاں لکھنوی کو حاصل ہے۔

شایاں کی مثنوی "مہابھارت" یا "شاہنامہ اردو" ادبی حیثیت سے اردو زبان کا ایک گرانا قدر سرمایہ ہے۔ اس میں شاعرانہ جوش و خروش اور ناظمیہ طغیانیہ دزمزمہ اپنے پورے جاہ و جمال کے ساتھ کار فرما ہے۔ اس میں اُبلتی ہوئی جوانی، رسماتی ہوئی مثنوی اور رنگینائی ہوئی رنگینی اپنی دلپذیر اداؤں کے ساتھ جلوہ فرما ہے۔

زبان قلم گل فانی پر ہے، بہارِ مضامین جوانی پر ہے
دکھائے ورقِ تختہ گل کارنگ، صبرِ قلم، بانگِ مکتبِ کارنگ
جہک لٹے نافہ کی صورتِ دوات، نہ ہو جس سے سرسبز غنچہ کی بات
حقیقت یہ ہے کہ پوری مثنوی گل و گلزار ہے۔ اور اگر شایاں اسے مہابھارت کا ترجمہ نہ کہتے تو یہ طبعِ زاد (ORIGINAL) چیز تھی یا ہوتی کیونکہ:۔
فنِ شاعری میں سرفراز ہوں، تخلص سے شایاں کے ممتاز ہوں
خدا نے کیا علم سے بہرہ ور، بنا فیض سے اس کے، صاحبِ ہنر
پسندِ زبانِ نرا ہے، اپنی زبان، سند جانتے ہیں، اسے نکتہ داں
نجوم اور علموں سے ہوں باخبر، نہ کیوں نظم پر ہوں تصدیقِ گھر
کہتے ہیں نئے، طبعِ موزوں کا، کہ دلچسپ و شیریں ہے اپنا کلام
شایاں نے سنسکرت اور فارسی دونوں زبانوں کے بالکالوں پر سمیت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔

کیا ترجمہ خوب فیضی نے صاف، کوئی حال لکھا نہیں برخلاف
جو بولتھی میں تھا، ہے رقمِ حریف، یہاں تھرپہ ہے وہ حالِ شکر
وہ پستارہ، دفتر، انبار، ہینوں میں سیر اس کی، دشوار ہے
ہزاروں میں ہوگا کوئی نیک نام، پڑھا ہوگا جس نے وہ قصہ تمام
نقطہ جاننے دل میں ہی وہ غریب، "مہابھارت" اک ہے کتابِ عجیب

اس میں کیا شک ہے کہ ہزار میں بھی شاید ایک شخص نکلے جس نے سنسکرت یا فارسی میں "مہا بھارت"، کو کامل پڑھا ہوگا، حالانکہ ہر شخص کو اس کتاب کی عظمت و اہمیت کا اقبال و اعتراف ہے۔ چاہئے تو یہ تھا کہ اس کتاب کو بہت پہلے اردو کا جامہ لڑکا پہنایا جاتا، تاکہ عوام اس سے فیضیاب ہو سکتے، مگر بقول شایاں :-

ہزاروں ہوئے ناظم باہنر :- رہائیوں ہی ناسفقتہ، پر، یہ ہر

لہذا :-

مے تلزم دل میں اٹھی ترنگ :- کہ ہواب صف آرائی نظم جنگ
یہ قصہ جو ہے نشر، منظوم ہو :- کہ زورِ طبیعت بھی معلوم ہو
قلم بھی دکھائے، نئے تاب و بیج :- کہ نظروں میں ہو زلال و مہربان بیج
کرے کام نیز کا نوکِ قلم :- دم تیغ و خنجر بھرے دم بدم
فضلتِ قلم رنک میں ان جنگ :- وہ دست، تقویر کا عرصہ ہو جنگ
صف آرائی لفظ ہو آشکار :- ہر اک شعر ہو تیغ سال آبدار
دکھائے وہ شفاف جوہر، زباں :- چمک برق شمشیر کی ہر عیاں
ہمٹے سخن کے کھلیں بال و پر :- لکھوں وصف فرماندہ بحر و بر
کیسا زور کیسی برجستگی، کتنی روانی اور کس قدر ترنم کا فرما ہے؟ اب "فرماندہ
بحر و بر" کی حمد کے چند شعر ملاحظہ فرمائیے :-

نگارندہ نقش لوح و قلم :- خداوند ملکِ حدوث و قدم
علیم و خبیر و سمیع و بصیر :- کہیم و رحیم و غفور و قدیر
وہ رتبہ دیا قطرۂ آب کو :- نجالت سے ہے داغ ہتاب کو
دکھائی خدا نے وہ قدرت کی شان :- کہ مٹی کے پھلے کو بخشی ہے جان
ایک بے پناہ سیلِ رواں ہے جو بہا چلا جا ملے، تاکہ شایاں اس پر لون بند
باندھتے ہیں :-

بیاں سے ہے عاجز، زبان قلم :- بس اب ہو چکا امتحانِ قلم

انصاف یہ ہے کہ ثنایاں کی یہ مثنوی زبان و بیان، جوش و خروش اور شوکت و شکوہ کے اعتبار سے، ایک عجیب و دلپذیر اور جاں نواز و بے نظیر فن پارہ ہے۔ بھیم مان کے حکم سے ایک دیو سے لڑنے جاتے ہیں :۔

رہا منتظر، جب گئی نصف شب :۔ تو وہ دیو آیا بہ شکل غضب
ہوا خستگیاں دیکھ تازہ یہ حال :۔ رخِ زرد، آتش کے مانند لال
بدن بھی ہوا جل کے خاکِ سیاہ :۔ بھری غصہ و تہر سے تھی نگاہ
جو کھینچا وہیں نعرۂ ہولناک :۔ زمین کا ہوا سینہ دہشت سے چاک
جو بیٹھا تھا وہ بھیم زیرِ شجر :۔ ہوا وہ لعینِ مُشتِ زن، پشت پر
نہ اس سے ہوا بھیم، اصلاً خبر :۔ بتی تھی مگر دیو کی جان پر
کہا دل میں، کیسا یہ انسان ہے :۔ بڑی سخت اس شخص کی جان ہے
یہ کوہِ گراں کو بھی قدرت نہ تھی :۔ جو آتی اسے تاب اس ضرب کی
مگر سر میں تھا زور کا جو غرور :۔ بلا کی طرح آیا اس کے حضور
بھیم بھروہ دست و گریباں ہوتے :۔ لڑے اس قدر، دل پریشاں ہوئے
یہاں تک کہ :۔

اگر دیو کے جسم سے مرغِ جاں :۔ بدن رہ گیا کیسے استخوان
درِ شہر پہ لاکے بھکی وہ لاش :۔ ہر اک عضو، زخموں سے تھا پاش پاش
دردِ پیری کے سو مہتر کے موقع پر جب محفلِ جم جاتی ہے - امیدواروں اور تماشاویوں
کا ہجوم ہوتا ہے - ہمارا ج اور را جکاری کے آگے پر اعلان ہوتا ہے :۔
کہ جو شخص ان میں سے ہونا چاہو :۔ اٹھائے غرنگ دکان ایک بار
طرفِ دیگ پر جوش کے دیکھ کر :۔ اڑے نسلے سے مچھلی کا سر
کسی سے نہ ہرگز ملی وہ کماں :۔ ہنر سب طرح کے ہوتے رائیگاں
کہ ناگاہ گوشے سے مانند تیر :۔ نمایاں ہوئے ارجن بے نظیر
ہنسے دیکھ کر دل میں پیر و جوان :۔ کہ لڑکا اٹھائے گا تیر و کماں ؟

پیر ارجن کا چمکا ہوا تھا نصیب : گیا مثلِ نادر، کمال کے قریب
زبان سے لیا پہلے نامِ خدا : تصور کیا دل میں استاد کا
اٹھا کر کمال کو کیا اس نے زہ : ہوا ایک بیکِ شہرِ تحسینِ دہہ
شایاں کے اس مصرع کو پڑھ کر فردوسی کا یہ مصرع یاد آ جاتا ہے :
نملک گفت احسن، نملک گفت بہ

آگے ارجن کے بارے میں ہے :

وہ تیرانگنی میں جو تھلائے نظیر : روانہ کئے پے پہ پے پانچ تیر
تضار جو پھیلی نشانہ ہوئی : تو بحرِ فنا کو روانہ ہوئی
ہوا ہو گئے ہوش ہر جنگ جو : ملی خاک میں بزم کی آبرو
جو بہنا یا اُس نکلے : ارجن کو مار : چہ جہاد میں ہر سرورِ قامتِ غار
سمجھ میں نہیں آتا کہ ارجن کے زورِ بازو کی داد دی جلتے یا شایاں کے زورِ انگشت
کی ۔ یہ بھی غور فرمائیے کہ شایاں کا کمال یہ ہے کہ وہ ارجن کی کامیابی کو محض اُس کے
زورِ بازو کا نتیجہ اور کمالِ فن کا حامل نہیں قرار دیتے ۔ بلکہ اس سے پہلے ، قدرت کی امداد
اور خدا کی عنایت کا بھی ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اُس کا نصیب چمکا ہوا تھا اس
لئے جب اُس نے خدا کا نام لے کر اُس گرانبار کمان کو ہاتھ لگایا تو اسے اٹھایا پھر
اس نازک حالت میں پھیلی کے نشانہ بن جانے کو بھی صرف ارجن کی اپنی مہارتِ ہر
اور اعلیٰ درجہ کی نشانہ بازی پر محمول نہیں کرتے بلکہ ”تضارا“ کہہ کے اسے اللہ قتلے
کی غیبی امداد اور استاد کی تعلیم کا حاصل قرار دیتے ہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح
کے نازک مواقع پر انسان کی کامیابی ، بغیر فضلِ خداوندی اور مشیتِ ربانی نے
محکم ہی نہیں ۔ سعدی نے صحیح کہا ہے کہ :

ایں سعادت بہ زورِ بازو نیست

تانبہ بخشد خداے بخشنده

”مہا بھارت“ شروع ہونے والی ہے ۔ ارجن بھی لیس ہو رہے ہیں :

جو ارجن ہوا مستعد جنگ پر :۔ لئے خنجر و تیغ و تیر و تبر
 سپر، خود، ترکش، کمان، گرز و تیز :۔ کند اور جوشن، ہر اک بلہ نظیر
 چھری برق دم، دشمنہ آبدار :۔ وہ برچھا کہ تیر فلک شرمسار
 زارہ بکتر و خود، چار آئینہ :۔ جو پہنا، فلک بن گیا آئینہ
 سراپا مقدار سے آہن میں غرق :۔ ہلالی بیکتی تھی مانند برق
 شایاں نے ہر ہر اسلحہ کی الگ الگ تعریف و تفصیل بھی پیش کی ہے اور وہی
 انداز اختیار کیا ہے جو میرا نرس کا ہے :۔

زبانِ قلم پر سہ تیروں کمال :۔ دم رزم سنئے یہ اُن کا کمال
 کمال پر کوئی تیر رکھا اگر :۔ جو کھینچا تو سب کو دتل آئے نظر
 ہوا جس گھڑی وہ کمال سے بھرا :۔ نظر آئے مثل تیر بس بر ملا
 گیا فوج دشمن پر جب برق دار :۔ جراحت رسیدہ ہوئے اک ہزار
 بھیم، پانڈوں کا بہلولان، ہندوستان کا رستم دولاں ہے۔ اُس کی سرکہ آرائی کا
 ایک سین (SCENE) دیکھئے :۔

شجاعت کی دریائے دل میں ترنگ :۔ یا شہرہ نو نوار تھا وہ نہنگ
 ہوئے قلم فوج میں غوطہ زن :۔ گرائے زمین پر بہت بیلتن
 جو اٹھا، زمین پر بٹھایا اُسے :۔ بڑھے آگے، پیچھے ہٹایا، اُسے
 گری برق ساں جس پہ شمشیر تیز :۔ گئی اُس کے سر پر گرز رستخیز
 اجل کی طرح جس پہ نیزا گرا :۔ یہ جانو کہ دنیا میں پیدا نہ تھا
 ملے خاک میں نو جوان مدہزار :۔ دھواں ہو گیا چہرہ کا رزار
 تھا کہ جو تھی صبح نمودار ہوئی :۔

اٹھایا جو نور شید سے اپنا سر :۔ ہوا چرخ چارم پہ وہ جلوہ گر
 سیا ہی شب تار کی ہٹ گئی :۔ ستاروں کی وہ فوج سب کٹ گئی

میں اس زر نگار کو توڑ کر کتنے موتی بکھرے تار ہوں گا؟ اور آپ کہاں تک

چھتہ رہیں گے؟ ایسا کیوں نہ کیجئے کہ مسلم ہمارے ہی کو اپنے گلے کی زینت بنائیں۔
 خود اس "شاہنامہ" کو بڑھ لیجئے؛ مگر یہ بھی بات ہے کہ آپ اسے پائیں گے
 کہاں؟ ایسی شاندار کتاب مگر اس کو دوبارہ چھپنا نصیب نہ ہوا۔ کیونکہ وہ اردو
 میں ہے اور اردو وہ زبان ہے جو مقہور و مغضوب ہے۔ کاش ہماری حکومت ہی
 ان کتابوں کی اشاعت کو ضروری خیال کرتی۔

بھاگوت گیتا

Handwritten text in Gurmukhi script, likely a religious or philosophical passage. The text is written in a cursive style and spans approximately 10 lines.

Handwritten text in Gurmukhi script, continuing the passage. The text is written in a cursive style and spans approximately 10 lines.

Handwritten text in Gurmukhi script, continuing the passage. The text is written in a cursive style and spans approximately 10 lines.

Handwritten text in Gurmukhi script, continuing the passage. The text is written in a cursive style and spans approximately 10 lines.

بھاگو تگیتا

تَبِيتُكَ بِالْحَبِ

بھاگوت گیتا

”بھاگوت گیتا“ بذاتہ کوئی خاص، علیحدہ لکھی ہوئی کتاب نہیں بلکہ دراصل مشہور رزمیہ مثنوی ”مہا بھارت“ کے چھٹے باب کا ایک اضافی جزو ہے۔ یہ چیز ”مہا بھارت“ میں کب داخل ہوئی؟ اور اسے کس نے داخل کیا؟ یہ اب تک تحقیق نہ ہو سکا ہے۔ البتہ اس حصہ کی افادیت کے پیش نظر لوگوں نے اس حصہ کو ”مہا بھارت“ سے جدا کر کے ایک مستقل کتاب کی حیثیت دے دی ہے اور اس کا نام ”بھاگوت گیتا“ رکھ دیا ہے۔ یہ اسی طرح ہوا ہے جس طرح ”ابن خلدون“ کی تاریخ سے اس کے ”مقدمہ“ کو اور ”مسندس حالی“ سے اس کے ”مقدمہ“ کو الگ کر کے لوگوں نے ایک مستقل کتاب کا درجہ دے دیا ہے۔

عام طور سے کہا جاتا ہے کہ ”بھاگوت“ کا لفظ ”بھاگوان“ کی دوسری شکل ہے جو ”بھاگیہ“ سے بنا ہے، جس کے معنی ”قسمت“ کے ہیں۔ لہذا ”بھاگوان“ جو کثرت استعمال سے ”بھاگوان“ ہو گیا ہے، کے معنی ہیں، وہ جس کے ہاتھ میں قسمت بدلنا ہو۔ یعنی خدا۔ مگر یہ مفہوم صحیح نہیں ہے۔ ”بھاگوان“ کا مادہ ہے ”بھاگ“ جس کے معنی ”شوکت و اقبال“ کے ہیں۔ یہ صفت کمال کی صورت میں تو خدا کی ذات میں ہے، مگر جن بندوں میں غیر معمولی طور سے یہ صفت زیادہ نمایاں ہوتی ہے، ہندوستان میں ان کو ”بھاگوان“ کہا جاتا ہے۔

”گیتا“ کا مطلب ہے ”گیت“ اور ہندو شری کرشن جی کو ”خدا کا اذکار و تعقیر

کرتے ہیں۔ اور اس کا مفہوم یہ متعین کیا جاتا ہے کہ خدا نے انسانی پیکر اختیار کیا تھا اور کرشن جی کی صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ اس لئے ”بھاگوت گیتا“ کے معنی قرار پاتے ہیں ”وہ گیت جو خدا کی زبان سے ادا ہوا“ مگر یہ مفہوم یوں غلط ہو جاتا ہے کہ گیتا کی ساری تعلیمات خود کرشن جی کی زبان سے ادا نہیں ہوئی ہیں، بلکہ دوسرا شخص یعنی سنجے کہتا ہے کہ کرشن جی نے یوں فرمایا۔ برخلاف اس کے اگر ”اوتار“ کے معنی ”اتارا ہوا“ لیا جائے تو اس کا عربی ترجمہ ”محرسل“ ہو جائے گا، یعنی ”خدا کا بھیجا ہوا“ چنانچہ مسلمان، شری کرشن جی کو عظیم ہندوستان کا برگزیدہ پیغمبر ہی تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی منتخب کیا ہوا اور سب میں سے چنا ہوا، وہ برگزیدہ انسان، جو اللہ تعالیٰ کے مینامات کو بدریہ دھی حاصل کر کے اللہ کے بندوں تکسب پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث اور منتخب کیا گیا ہو۔ اس طور پر ”بھاگوت گیتا“ کے معنی ہوں گے ”نغمہ خداوندی“ چنانچہ اہل خاں نے ”بھاگوت گیتا“ کا جو اردو میں ترجمہ کیا ہے، اس کا نام ”نغمہ خداوندی“ ہی رکھا ہے۔ پیغمبروں میں ایسے پیغمبر اور بھی ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نغمہ و سرود کے ذریعہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن حکیم میں آیا ہے کہ وہ جس وقت کلام الہی کی تلاوت فرماتے لگتے تھے، تو انسان کیا، پہاڑ و پرند بھی اُن کے نغمہ و دل کی ساحرانہ آواز پر اُن کے گرد اکٹھا ہو جاتے تھے (۱۱۳) اور ”تورہ“ میں حضرت داؤد کی جو کتاب ”زبور“ کے نام سے موجود ہے وہ سراسر منظم ہے جسے لوگ ”داؤد کے گیت“ کہتے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ ہما بھارت کی جنگ میں آریہ ورت کے تمام راجے شریک ہوئے تھے، جن میں مختصر کے راجہ شری کرشن جی بھی تھے۔ وہ پانڈوؤں کے ساتھ تھے۔

کہا جاتا ہے کہ میدان جنگ میں پہنچنے کے بعد آریہ نے میدان جنگ پر نظر ڈالی اور فریق مخالف سے نظریں چار ہوئیں تو انہیں بڑا دھکار لگا اور سوچنے لگے کہ چند روزہ زندگی اور دنیاوی حکومت کے لئے، اپنے عزیزوں اور رشتہ مندوں کے خون سے ہاتھ رنگنا سوائے حماقت کے اور کیا ہے؟ بقول اہل خاں :-

”ارجن پر وہی تذبذب و ارتعاش طاری ہو گیا جو اکثر متلاطم جذبات اور متضاد فرائض کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے کہ عملی زندگی میں قدم رکھا جائے اور اپنے عزائم و ارادوں پر استعصال سے قائم رہ کر، جادۂ مستقیم سے قدم نہ ڈگے۔ کمزوروں کا ذکر نہیں، مضبوط قلب اور مستوار ارادہ رکھنے والے کتنے انسان ہیں جو فرض کا صحیح احساس کر کے راہِ راست پر چل سکیں اور انہیں لغزش نہ ہو؟

حبیب دو نصب العینی، دو مطمح نظر اور دو راستے سامنے ہوں اور بظاہر دونوں منزل مقصود یکساں ملنے والے ہوں، تو یقیناً ایک عالم اضطراب طاری ہو جاتا ہے اور ریسہ اوتات، نیک نیتی ہی سے سہی، مگر وہ راستہ اختیار کر لیا جاتا ہے، جو غلط بھی ہو سکتا ہے اور بڑے خطر بھی۔ یہ عقل و جذبات کا تصادم، یہ ارادے اور احساس کی آدینش، کبھی کبھی غلط راستے پر بھی ڈال دیتی ہے اور ایسی ہی غلطی کو اجتہادی غلطی کہتے ہیں جو اکثر لوگوں سے ظہور میں آتی ہے۔“

چنانچہ یہی غلطی ارجن سے بھی ہوئی۔ انھوں نے حق اور فرض کو نظر انداز کر کے، محض رشتہ مندوں پر ترس کھا کے جنگ کرنے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ میں حصول سلطنت کے لئے، صرف دنیاوی جاہ و منصب کے لئے اور چند روز عیش و عشرت کے لئے، اپنے اتنے آدمیوں کا خون، ہانا انسانیت کے خلاف اور گناہ سمجھتا ہوں۔ وہ اس حد تک آمادہ ہو گئے کہ:-

”دھرتی اتر پردیش کے بیٹے اگر مسلح ہو کر مجھے اس طرح قتل کر دیں کہ میں نہتا اور غیر متشدد ہوں، تو میرے لئے یہ زیادہ اچھا ہو۔“

ارجن ہی کی رکتہ پر شری کرشن جی بھی سوار تھے۔ انھوں نے ارجن کا یہ رنگ دیکھا تو سمجھ گئے کہ عزت نفس کے فرض پر، جذباتِ محبت غالب آ رہا ہے، صداقت پر کذب کی فتح ہونے والی ہے اور فرمانِ الہی پر شیطانی وسوسہ حاوی ہو جانے والا ہے، تو انھوں نے ارجن کو اپنی

طرف مخاطب کیا اور علاقہ مشوروں کے ساتھ ساتھ عالمانہ بیانات دیئے اور اس سلسلہ میں ارجن نے جن جن مسئلوں کی وضاحت چاہی، وہ بھی صاف کر کے بتائے۔

کہا جاتا ہے کہ جس وقت کوڑوں اور بانڈوں، میدان جنگ میں صف آرا ہو گئے تو راجہ دھرت رائے نے خود بھی میدانِ دفاع میں جانے کا ارادہ کیا۔ مگر وہ نابینا تھے اس لئے ان کو روکا گیا کہ آپ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ انھوں نے کہا کہ اگر میں آکھ سے معاملات کو دیکھ نہیں سکتا تو کان سے سن تو سکتا ہوں۔ بیاس جی نے کہا کہ اگر وہاں جا کر صرف حالات سننے ہیں تو میں سنبھنے کے سامنے سے جوابات اٹھا دیتا ہوں، ان کو میدانِ جنگ کی ساری تفصیلات سننے سے نظر آئیں گی اور وہ آپ کو میدانِ جنگ کے انحال و اقوال کی ساری تفصیلات سنائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سنبھنے ہر ایک شخص کی بات اور ہر فرد کا کا نام یہ تفصیل ان کو سناتے اور بتاتے رہے۔ منجملہ ان کے شرعی کرشن جی کے سارے بیانات ارجن کے سوالات اور پھر شرعی کرشن جی کے جوابات کو بھی یہ وضاحت سناتے اور سمجھتے رہے۔ تا آنکہ جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔

”گیتا“ میں شرعی کرشن جی کی ان ہی فلسفیانہ گفتگو اور ملتان تعلیمات کو، جو اس موقع پر انھوں نے ارجن کو دی تھیں، اور جنہیں سنبھنے نے سن کر راجہ دھرت رائے کو بتایا تھا اور جو مکالمہ کی صورت میں ہے، بیاس جی نے منظر پر کر دیا ہے۔

”گیتا“ میں ایک نہیں، لاتعداد موقعوں اور مقامات پر شرعی کرشن جی نے اس طرح باتیں کی ہیں اور ان کی تعلیمات اس طرح ادا ہوئی ہیں گویا خود خدا قبول رہا ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسلامی نقطہ نظر سے ”پیغمبر“ آدمی ہوتا ہے، صرف برگزیدگی کی بنا پر اس پر وحی آتی ہے۔ لیکن ہندو عقیدہ میں خود بھگوان، انسانی پیکر کا روپ دھار لیتا ہے، اس لئے لامحالہ الہامی تعلیمات کو اس طرح ان کی زبان سے ادا کرایا گیا ہے گویا وہ خود خدا ہیں۔

”مذہب“ کی بنیاد خدا کے صحیح تصور اور اس کی توحید پر ہے۔ لیکن جو

”مذہب“ زمانہ یا انسان کے دستِ بزد سے محفوظ نہ رہا ہو، اس میں خدا کا تصور

ذہن انسانی کا تراشیدہ ہوتا ہے اور چونکہ ذہن انسانی عسوسات سے آگے بڑھ
 ہی نہیں سکتا اس لئے اُس کا تخلیق کردہ خدا بھی اُسی قالب میں میں ڈھلا ہوتا ہے۔
 یہی حال یہاں ہے۔ خدا جب کوئی پیکر اور وہ بھی نانی انسان کا اختیار کرے تو
 وہ خدا رہا ہی کہاں ؟

نشری کرشن جی

کہا جاتا ہے کہ کوشل کے راجہ بسود دیو جی کی شادی، برج کے راجہ اگرستین کی لڑکی دیو کی جی سے ہوئی تھی۔ برج راج کا دارالسلطنت متھرا تھا۔ راجہ اگرستین کا لڑکا راجہ کنس ایک نہایت جابر و ظالم اور خونخوار و سفاک فرما نروا ہوا، جس نے اپنے باپ راجہ اگرستین کو قید کر کے گدی پر قبضہ کیا تھا۔ اس کے بعد اُس نے قُرب و جوار کے چھوٹے چھوٹے کمزور راجاؤں کو زیر کر کے انہیں اپنا غلام بنالیا تھا۔

راجہ کنس سے نجومیوں نے کہہ دیا تھا کہ اُن کی حکومت کا زوال، خود اُن کے بھلے بچے کے ہاتھوں ہو گا۔ اُن کی بہن دیو کی کا آٹھواں بچہ راجہ کا قاتل ہو گا۔ لہذا اُس نے کوشل راج پر بھی بزور قبضہ کر لیا۔ اور اپنی بہن دیو کی جی اور بہنوئی بسود دیو جی کو متھرا لے آیا اور یہ انتظام کر دیا کہ اگر دیو کی جی کو کوئی لڑکا پیدا ہو تو اُس کو فوراً خبر دی جائے۔ اتفاق کی بات ہے کہ متھرا آنے کے بعد دیو کی جی کو، مسلسل سات بیٹے پیدا ہوئے اور وہ سب کے سب راجہ کنس کے حکم سے قتل کر دیئے گئے۔ دنیاوی حکومت اور چند روزہ حاکمانہ اقتدار کے لالچ میں کتنے بد بختوں نے اپنے باپوں، بھائیوں اور بیٹیوں تک کو قتل کرا کر دیا ہے، یہ تو خیر بھانجوں کا قتل تھا۔ اور وہ بھی مجبور بہن اور مجبور بہنوئی کے بچے تھے۔

قہرمانی دربار کے دربار، علماء اور نجومی بھی بڑے ہی جابر و سنگدل بن جاتے ہیں۔ ایک دن نجومیوں نے راجہ کنس کو خبر دی کہ ان دنوں دیو کی جی حاملہ ہیں اور اُن کے حمل میں جو بچہ ہے، وہی آپ کا قاتل ہو گا۔ راجہ کنس نے یہ وحشت ناک اطلاع پاکر دیو کی جی کو جیل میں مقید کر دیا تاکہ ولادت کے بعد وہ بچہ بہ آسانی قتل کر دیا جاسکے۔

باہر سخت پہرہ لگا دیا گیا کہ کوئی شخص اندر نہ جاسکے۔ چونکہ اس پیشگوئی کی خبر یورپی مملکت میں پھیل گئی تھی اور رعایا راجہ کنس کے ظلموں سے تنگ آ چکی تھی، لہذا اس نامور نجات دہندہ بچے کی پیدائش و سلامتی کے لئے ہر گھر میں خوشی اور دعا گوئی ہوئے گی۔

یسودی تو جی کو بچے کی سخت فکر تھی۔ چونکہ اسرائیل کا راجہ سلطنت بھی اندر اندر راجہ کنس کے خیر خواہ نہ تھے اس لئے پہرہ داروں میں سے کچھ کو یسودی تو جی نے مل کر رکھا تھا۔ انھوں نے دیو کی جی کو اس پر راضی کر لینا چاہا کہ ذرا مدت کے بعد اگر لڑکا پیدا ہو تو اس بچے کو باہر لے جاکے کسی بچی سے بدل لیا جائے تاکہ دونوں بچے محفوظ ہو جائیں۔ حالات کی نزاکت کو دیکھ کر وہ رضا مند ہو گئی تھیں۔

مشیتِ خداوندی سب کسی امر کو منظور کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے اسباب و حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ اسے اتفاق قرار دیتے ہیں۔ مگر وہ اتفاقات نہیں ہوتے بلکہ مشیتِ خداوندی ہوتی ہے۔

شری کرشن جی کی ولادت آٹھ بھادوں کی رات کو ہوئی۔ اس رات مشیتِ الہی سے، پہلا اتفاق یہ ہوا کہ سخت اندھیاری ہو گئی اور موسلا دھاریاں برسنے لگا۔ نہایت سخت دتیر ہوائے سارے لوگوں کو پریشان کر دیا۔ ابرو باد کی سختی کے سبب سے کچھ پہرہ دار تو غافل و بے پروا ہو گئے اور جو بچے وہ سازش میں شریک تھے۔ لہذا کرشن جی کے پیدا ہونے پر یسودی تو جی بچہ کو ایک ڈلیا میں چھپا کے، جلی کی حد و دے باہر نکلے اور مٹھرا سے گوگل کی طرف چل پڑے۔ بارش و ہوا کی دھج سے سارے لوگ گھروں کے اندر پوشیدہ اور پناہ گزیں تھے۔ اس لئے کوئی متنفس راستہ میں نہ ملا۔ دوسرا اتفاق یہ ہوا کہ جتنا میں طغیانی آگئی اور پانی بہت بڑھ گیا۔ اس وجہ سے اگرچہ یسودی تو جی دریا پار کرتے ہوئے، ڈوبنے سے بمشکل بچے، مگر اس کا بڑا ناترہ یہ ہوا کہ سارے ملاح گوشتہ نشین ہو چکے تھے، آبی کار و بار بند ہو چکا تھا اور دریا کے دونوں کناروں پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کسی ملاح کو خبر نہ ہوئی۔ گو کہ پہنچ کے یسودی تو جی نے تلاش شروع کی کہ کوئی نوزائیدہ بچہ کسی گھر میں ملے۔ چنانچہ اتفاق یہ ہوا کہ دریا نٹے سے معلوم ہوا کہ

ابھی چند گھنٹے ہوئے ہیں کہ ندرت جی نام کے ایک امیر کے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی ہے۔ بسودیلو جی، بچی کی ماں جسودا کے پاس پہنچے۔ اُس کو بدیوری صورت حال بتائی۔ اُس کی بچی کی سلامتی کا ذمہ لیا۔ اور اطمینان دلایا کہ وہ لڑکی ہونے کے سبب سے محفوظ رہے گی۔ اللہ کو یہی منظور تھا اس لئے جسودا راضی ہو گئی۔ اُس نے بسودیلو جی سے لڑکے کو ملے کر اپنی لڑکی اُن کے حوالہ کر دی۔ انھوں نے اُسے لاکر دیو کی جی کی گود میں دے دیا۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ابرو باد ختم ہو گیا۔ اہل کاران جیل نے راجہ کنس کو ولادت کی خبر دی اور بتایا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ راجہ کو اطمینان نہ ہوا اور بہ نفس نفیس اُس نے جیل میں آکر نومولود کو دیکھا، تو ”بیٹی“ پایا۔ چونکہ راجہ کے لئے دیو کی جی کے آٹھویں بچے کو مہلک بتایا گیا تھا، اس لئے راجہ کنس کو اُس بچی سے بھی خطرہ محسوس ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ کنس نے اُس بچی کو بھی اٹھائے زمین پر بیٹھ دیا مگر بچی زمین پر گرنے کی بجائے فضا میں غائب ہو گئی۔ اس طور سے دونوں بچے زندہ رہ گئے۔ ہر سال سچا دوں ۸ تاریخ کو ”جنم اسٹی“ کی تقریب اسی واقعہ کی یاد ہے۔ ”جنم“ کے معنی ”پیدائش“ کے اور ”اسٹی“ کے معنی ”آٹھویں تاریخ“ کے ہیں۔

شری کرشن جی کی پیدائش کے حالات بہت کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے واقعات سے ملے جلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام علاقہ شام (SYRIA) کے ایک گاؤں ”اور“ میں رہتے تھے۔ ان کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحقؑ بھی وہیں رہے۔ اُن کے لڑکے حضرت یعقوبؑ ۲ جن کا نام ”اسرائیل“ بھی تھا، وہیں رہے۔ مگر اُن کے لڑکے حضرت یوسفؑ جب مصر میں وزیر اعظم ہو گئے تو انھوں نے اپنے باپ حضرت یعقوبؑ ۲ اور تمام ”آل یعقوبؑ“ یعنی ”بنی اسرائیل“ کو بللے مصر میں بسا دیا۔ یہ حضرت مسیحؑ سے دو ہزار برس پہلے کی بات ہے۔ حضرت یوسفؑ کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد مصر لوگوں نے بنی اسرائیل سے سیادت چھین لی اور اس قوم پر زوال آ گیا۔ تاکہ ایک بار مصر گزرتے گزرتے، بنی اسرائیل کی پستی و پس ماندگی انتہا کو پہنچ گئی۔ اور بنی اسرائیل پر فرعون مصر کے ظلم و تشدد کی حد ہو گئی۔ ان ہی دنوں، اُس عہد کے فرعون مصر

ریمیس دوم (RAMESES SECOND) کے درباری نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو زوال فرعون کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دے دیا اور سپرہرہ بٹھا کر بنی اسرائیل کے جس گھر میں کوئی "لڑکا" پیدا ہو وہ فوراً قتل کر دیا جائے۔ اور ایسا ہی ہونے لگا جس وجہ سے بنی اسرائیل کی زندگی تلخ ہو کر رہ گئی۔ فرعون کے درباریوں میں صرف ایک ہی یہودی تھا جو اعلیٰ عہدہ دار تھا اور قلم کے اندر رہی رہتا تھا۔ اُس پر بھی پابندی عائد تھی کہ وہ قلم سے باہر نہیں جاسکتا تھا۔ جب اُس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا (جو موسیٰ کے نام سے مشہور ہوا) تو غریب باپ خوفزدہ ہوا کہ فرعون کو خیر ہو جائے گی تو وہ اسے بھی قتل کرادے گا اور ماں بھی مضطرب اور پریشان ہوئی۔ یہاں تک کہ قتلے نے بچے کی ماں کو وحی کیا کہ بچے کو دریا میں ڈال دو، وہ ڈوبے گا نہیں، سلامت رہے گا۔ چنانچہ اُس نے اس بچے کو ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا تاکہ مصر سے کہیں دور بچہ پلا جائے اور زندہ رہے۔ مشیتِ خداوندی یا اتفاق سے ہوا ہے اُس ٹوکری کو قلم کے اندر ہی اُس گھاٹ پر پہنچا دیا جہاں قلم کھلم اور نیگات غفل کیا کرتی تھیں۔ فرعون کی بیوی اُس وقت نہا رہی تھی اور وہ لاؤ لہتی اُس نے وہ اس بچے کو پا کر بہت خوش ہوئی اور اُس نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنایا اور فرعون کو سمجھایا کہ یہ کیا ضرور ہے کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں کا ہو؟ کسی قبیلے اور مصری عورت کا بھی ناجائز بچہ ہو سکتا ہے اس لئے محض اندیشہ میں اس کو قتل نہ کیا جائے۔ چونکہ مغیبتِ الہی کا رفا تھی، لہذا فرعون نے بیوی کی بات مان لی۔ اور اس طرح فرعون کی گود میں حضرت موسیٰ نے پرورش پایا اور پھر اُن کے ہی ہاتھوں وہ تباہ و برباد ہوا۔

شری کرشن جی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کی یکسانیت بھی محققین کی اس رائے کو تقویت پہنچاتی ہے کہ اسرائیل کے وہ دسویں قبائل، جو وادی سینا سے طاقت کے ساتھ فلسطین جا کر جاوالت سے جنگ کرنے پر آمادہ نہ ہونے لگے اور بدستور طاقت سینا میں رہ گئے تھے اور جن کو تاریخ "گمشدہ قبائل" قرار دیتی رہی ہے، وہی، اندھرائے اور کچھ ایران کی سرزمین پر آباد ہوئے جو "ایرانی" کہلاتے ہیں اور کچھ ہندوستانی آئے جن کو

”آریا“ کہا جاتا ہے۔ یہ اس لئے کہ یہ لوگ دراصل ”اُور“ کے رہنے والے تھے۔ تورات کی کتاب پیدائش کے باب ملا آیت ملائیں ہے کہ۔

”اور تاریخ اپنے بیٹے ابرام کو اور اپنے پوتے لوط کو جو حالان کا بیٹا تھا اور اپنی بہو ساری کو جو اُس کے بیٹے ابرام کی بیوی تھی، ساتھ لیا اور سب کسمپوتوں کے گاؤں ”اور“ سے روانہ ہوئے۔“

یہی ”ابرام“ ہیں جن کو قرآنی تجرید میں ”ابراہیم“ کہا گیا ہے اور جو بنی اسرائیل کے مورثِ اعلیٰ تھے۔ بہر کیف! میرا موضوع یہاں کسی بھی قوم کی تاریخ و تحقیق نہیں، البتہ چونکہ شرعی کرشنجی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصوں میں بڑی زبردست یکسانیت پائی جاتی ہے، اس لئے یہاں اس نئی تحقیق کے رُخ یا مؤثرین کے رُحمان کا بھی ذکر مناسب معلوم ہوا۔ ورنہ میرا موضوع تو یہاں شرعی کرشنجی کے حالاتِ زندگی بیان کرنا ہے۔

شرعی کرشنجی، نندجی کے گھر میں پرورش پاتے رہے، وجہ یہ ہے کہ نندجی کے لڑکے بلدیو جی کے ساتھ جو اُن سے عمر میں بڑے تھے، نندجی کی گائیں لے کر ”بندرا بن“ میں چرا سنے لگے، جہاں دوسرے چرواہے لڑکے اور لڑکیاں بھی موجود ہوتے تھے۔ منجملہ اُن کے ایک لڑکی ”رادھا“ (جس کو ”رادھیکا“ بھی کہا جاتا ہے) زیادہ شہور ہے۔

شرعی کرشنجی کا گیارہ سال تک محبوب مشغلہ گائیں چرانا اور بانسری بجانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظم رہا ہے کہ جب وہ اپنے کسی بندے کو بیڑنِ یرگی عطا کرے، اُس کے ہاتھ میں اپنے بندوں کی جو بانی و نگہبانی دینے کو ہوتا تھا تو اس سے بچپی میں جانوروں کی جو بانی و نگہبانی کا فرض سہرہ کرتا تھا۔ تاکہ اس طور پر گلہ بانی کی ٹریننگ اور تربیت ہو جائے انسان بھی تو آخر ”حیوانِ ناطق“ ہے اس لئے پہلے ”حیوانِ مطلق“ کی شبانی اُس کو دی جاتی تھی۔ اُس کے بعد ”حیوانِ ناطق“ کی جو بانی، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد اور حضرت محمد علیہم السلام نے پہلے جانوروں کی ہی چرواہی کی تھی، اس کے بعد انسانوں کی چرواہی اُن کے سپرد ہوئی تھی۔

شرعی کرشنجی کی بانسری سے دلچسپی بھی اس مشیتِ الہی کے سبب سے تھی کہ

اُن کی آواز اور اُن کے منہ سے نکلے ہوئے بول، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ اور اہل کر سکیں اور وہ اپنی تعلیمات لوگوں کے کانوں تک پہنچا سکیں۔ یہی معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی تھا کہ اُن کے نمہ پر انسان تو انسان، جیال و طہور بھی اُن کے ساتھ نمہ خاں ہوتا تھا۔ شری کرشن جی کے بارے میں ایک روایت یہ زبان زد خاص و عام ہے کہ وہ کنواری اور شادی شدہ حسین و نوجوان عورتوں میں بڑی دلچسپی لیا کرتے تھے اور اُن کے درمیان گھر رہتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا بھی انہوں نے کیا کہ جب گویاں، تنہائی مسجد کے اپنے ساتھ کپڑے اُتار کے، پانی میں ننگے نہا رہی تھیں تو غری کرشن جی، چپکے سے وہاں پہنچ کر، اُن کے کپڑے اٹھا کے، کرسم کے گچھ پر چڑھ گئے تھے۔ اور جب تک گویوں نے مجبوراً پانی سے نکل نکل کے ننگے اُن کے سامنے آ کر، کپڑے دینے کی استدعا نہ کی تھی اور انہوں نے سب کو قد آدم عریاں حالت میں دیکھ نہ لیا تھا، اُن کے کپڑے اُن کے حوالہ نہ کئے تھے۔ چنانچہ اس منظر (SCENE) کی رنگین تعدادیں بھی عام طور سے سمجھی ہوتی بازاروں میں بیتی اور خرید خرید کر گھروں کے اندر آدیزاں کی جاتی ہیں۔

میں اس روایت کے آخری حصہ کو سراسر غلط، ہتھان اور بے بنیاد سمجھتا ہوں۔ شری کرشن جی، ہندوستان کے ”بینبر“ تھے۔ اور یہ اندازِ حیات بینبروں کا بھی نہیں رہا تھا اور وہ بھی ہو سکتا تھا۔ نیز میں اس حصہ روایت کو عقیدہ و عقل ہم کے خلاف نہیں بلکہ تاریخی حیثیت سے بھی سراسر لغو اور تمام تر باطل تصور کرتا ہوں۔

اردو ڈائجسٹ ”غبتستان“ (نئی دہلی کے ”سالنامہ“ جنوری ۱۹۷۶ء) میں ایک مضمون نگار ابراہیم منصور سرمدی نے (صفحہ ۲۲۷ سے ۲۳۶ء تک) ”اللہ والے کے عنوان سے بریلی کے ایک مشہور بزرگ، لاڑ احمد عرف شاہ نیاز احمد اور اُن کے بزرگوں کے ذکر پر ایک مضمون لکھا ہے۔ اس مضمون میں کرشن جی کا بھی ذکر آگیا ہے اور جو کچھ کہا گیا ہے اس سے کرشن جی کی شخصیت پر بڑی روشنی پڑتی ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عام ہندوؤں کے عقیدہ کے مطابق وہ ننگی گویوں سے دلچسپی لینے والے رنگین مزاج راجہ نہیں، بلکہ کچھ اور تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ:-

”بریلی میں چودھری بسنت رائے نامی ایک صاحب رہتے تھے..... ایک دفعہ چودھری بسنت رائے کی بیوی بچے سب بیمار ہو گئے۔ شاہ نیاز احمد کو رحمت دی گئی۔ جب شاہ نیاز وہاں گئے تو ان کی نظر ایک دیوار پر پڑی جس میں ایک طاق تھار طاق پر زری کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ شاہ نیاز نے چودھری بسنت سے دریافت کیا:-

”پردے کے پیچھے کیا ہے؟“

چودھری نے ادب سے جواب دیا:-

”کرشن جی کی تصویر ہے۔ بچوں کی وجہ سے بے احتیاطی اور بے ادبی ہوتی ہے، اس لئے اُسے ڈھانپ دیا ہے۔ درشن کرنا ہوتا ہے تو پردہ اٹھانے کے لیتے ہیں۔“

شاہ نیاز نے حکم دیا کہ پردہ اٹھا دو۔ پردہ اٹھا دیا گیا شاہ نیاز تصویر کی طرف متوجہ ہو کے لوئے:-

”کرشن جی! جس گھر میں آپ ہوں وہاں کا یہ حال؟“

یہ کہہ کر شاہ نیاز خانقاہ واپس آ گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ چودھری بسنت رائے کے گھر سے بیماری رخصت ہو گئی۔ کسی نے شاہ نیاز سے اس واقعہ کے متعلق استفسار کیا کہ یہ کیا بات تھی؟ شاہ نیاز نے جواب دیا:-

”میری کرشن جی سے بہت ملاقات ہے۔“

کرشن جی تو بڑے کامل موحّد تھے۔“

(صغ ۱۳۲ و ۱۳۵)

شاہ نیاز، عرف عام میں ”نیاز بے نیاز“ کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ یہ مشہور بزرگ شاہ رحمت اللہ اور مشہور بزرگ بابی غریب نواز کے بیٹے ہیں جن کا مزار دکن میں ہے۔ بریلی کے مشہور بزرگ سید عبداللہ بغدادی کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی اور وہ بریلی

میں بس گئے۔ یہیں انھوں نے ۹۵ برس کی عمر میں انتقال کیا اور بریلی میں شاہ نیاز کا مزار آج بھی خواص و عوام کا مرتع ہے۔

ہم مسلمانوں کے یہاں ہندوستان کی سب سے زیادہ برگزیدہ اور مقدس و محترم قدیم ہستیاں دو ہی سمجھی جاتی ہیں۔ ایک شری رام چندر جی والی اودھ کی ذات اور دوسری شری کرشن جی والی دوارکا کی شخصیت۔ اور ان دونوں ہستیوں کی زندگی کا یہ نظر غائر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ درحقیقت دو قسم کی زندگیوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ شری رام چندر جی کی زندگی آرام و آسائش اور عیش و آرائش کی زندگی ہے۔ اور شری کرشن جی کی حیات یکسر تکلف و مصیبت اور تمام تر حزن و ملال کی آئینہ دار ہے۔ لہذا اس طرح کی دادِ عیش دیے کا موقع اگر مل سکتا تھا تو شری رام چندر جی کو مل سکتا تھا کیونکہ رام چندر جی کی زندگی سے جلا وطن والے سالوں کو نکال دیجئے تو ان کی ساری زندگی عیش و آرام کی زندگی تھی۔ جلا وطنی کے زمانہ میں بھی غربت و ملال اور مسافرت کی تکلیف کے سوا کوئی خاص تکلیف انھوں نے نہیں اٹھائی۔ مگر تعجب ہے کہ رام چندر جی کی عیش و آرام کی زندگی میں دادِ عیش والی اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں۔ بر خلاف ان کے بچاے شری کرشن جی "راجا" اور "راجہ" ہوتے ہوئے بھی پیدائش سے موت تک یں دکھ اور مصیبتیں ہی بھیلے رہے۔ پھر ان کو کب؟ کس طرح؟ اور کہاں؟ ایسا موقع ملا کہ وہ اس طرح، چھوڑ لوں میں گھر رہ کر، دادِ عیش دیتے؟ انہیں کہاں؟ کیسے؟ اور کب؟ یہ فراغت نصیب ہوئی کہ وہ گویوں سے لطف اٹھائیں؟

انسوس ہے کہ شاعر انقلاب پدم بھوشن حضرت جوتش طبع آبادی نے بھی شری کرشن جی کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، اُس میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے:-

"کرشن جی کا نام ہندوستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ شیریں ہے۔ میں نے جب کبھی یہ عشق و محبت سے لبریز نام سنا، ہمیشہ میرے کام و رہنے، تندرست ہونے کی شیرینی محسوس کی۔ میرا شامہ بھی ہوتی رات کو بچنے والی کیوں کہ درخیزہ شمیم سے مست ہو گیا۔ اور

میرے کانوں میں ایک ایسی دھند آفریں ملائم صدا آنے لگی گو یا کسی
نامعلوم دھوکے جزیبے سے بانسری کی آواز آرہی ہے۔ اس نام میں
میں ایک روحانی کیفیت ہے، کانوں میں پڑتے ہی، دیو کی کے پاک
آغوش کی عطر بنریاں، طوفانی رات کی کرک چمک، تیز و تند
موجیں، جسور کے آگن کی روشنی، گوگل بن کی مسست نفاٹیں، گتہ یوں
کی چاند سی پیشانیوں کی بندیاں، مرکی کی آوازیں، کنس کی قسقی ہوئی
تلوار کی جھنکار، بدکاری و سفاکی، کی شکست اور حق و صداقت کی
فتح، یکایک دماغ پر یہ نقاب ہو جاتی ہے۔

اس حسین و رنگین اور مختصر ترین عبارت میں شری کرشن جی کی جو تصویر ہے وہ ایک
خوش باش راجا اور رنگین مزاج نوجوان کی ہے۔ حالانکہ واقعہ اس کے بالکل خلاف ہے۔
لوگ بچے کی آرزو رکھتے ہیں اور اولاد کے لئے دعائیں کیا کرتے ہیں۔ مگر شری کرشن جی
اُس وقت دنیا میں آتے ہیں جب اُنکے والدین کی بہترین تمنا اور دلی دعا یہ تھی کہ انہیں
کوئی بیٹا نہ ہو، تاکہ اُس نفی سی جان کا تھل اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ راجا کے لئے مگر
پیدائش ہوئی تو راج محل کی بجائے جیل کی کوٹھڑی میں اور ایسی گناہی دس مہر سی کی
حالت میں کہ بھادوں کی بھری برسات، سردی و بارش اور ظلمت و تاریکی کے سبب ہاتھ
کو ہاتھ سچائی نہیں دیتا تھا۔ پاس میں نہ کوئی یار و مددگار تھا نہ غمخوار و چرساں حال۔ جیل
بیل کی بجائے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بانی اور خوف سے سکڑا سکڑایا چلا تھا۔ پیدائش
سے والدین کو خوشی کیا ہوتی کہ غلاب جان ہو گیا کہ کیسے اس بچے کی جان بچائی جائے؟
بجائے اس کے کہ بچہ نرم و نازک خالچہ پر نہلا دھلا کے ڈٹا جاتا اور وہ ماں کی گود کو
آباد کرتا، باپ سے ویسے ہی گندی حالت میں اُس کو گلیاں میں ڈالا اور سیٹھ سے لگتے رکھتے
کی بجائے، ہمیشہ کے لئے اُس کو جلا کر دینے کو روانہ ہو گئے۔ بچہ کو گھر لا تو ایک گوالے کا
جہاں گندگی کے سوا کچھ نہ ہو۔ گوگل اور بند رابی میں بھی جو عمر انھوں نے گذاری وہ قابل
رنگ نہیں بلکہ ڈکھوں اور مصیبتوں سے بھری تھی۔ کس نے انہیں دق نہیں کیا؟ کوئی

آفت و مصیبت ہے جو اُن پر نہ آئی؟ جسود اے اُمی کا مہر رسی سے باندھ کر نہیں
 سزا دی۔ جو ہاتھ سونے کے کڑے پہننے کو تھے وہ رسیوں کی بندش کے مہوں منت
 بنے۔ پوتے زہر ڈال کے دودھ پلایا اور اُن کی زندگی ہی ختم کر دیا چام۔ بکا مٹرنے
 بنگلے کی صورت میں، کیشی، گھوڑے کا روپ اختیار کر کے، جتا مٹرنے بچہ کر بن کے،
 کا کا مٹرنے کو آبن کے، برش بھا مٹرنے بیل بن کے، اُن کو مار ڈالنے کی کوشش کی۔
 سیکڑوں لاکشش قدم قدم پر اُن کی جان کے خواہاں ہوئے۔ خیرہ تو لاکشش ہی تھے
 جنہیں آئندہ برگزیدہ بننے والے انسان سے نفرت و عداوت ہوتی ہی ہے، خود برہما
 اور برہمن تک کا سلوک اُن کے ساتھ کون اور کب اچھا رہا ہے؟۔ سری دھرم پنہان
 کو مٹا دیئے کو آئے۔ اندرجی ہماراج، طوفان برہما کے نہ صرف اُن کو بلکہ پورے گوتل
 والوں ہی کو تباہ و برباد کر دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اتھا یہ ہے کہ برہما نے بھی اُن کو
 دق کرنے کے لئے، اُن کی رکھوالی کے اندر دے جانوروں کو ہار کی گھاٹی میں چھپا دیا۔
 کس نے کیا نہیں کیا؟ کس نے اُن کے ساتھ ہربانی کی؟ یہ گیارہ برس جو اُن کے کھیلنے
 کودنے کے دن تھے، صرف مصیبت و پریشانی کے نذر ہوئے۔ جانوروں کی ہر ہی جنگل
 کی رہائش، بے سروسامانی کی زندگی اور اُس پر یہ ارضی و سماوی آفات۔ سب سے اور بتائے
 تو اور کسی کا بچپنا اتنا بے کیف و بے مزہ کبھی گزرا ہے؟ بانسری اور نمہ کے سوا، تیسرا بھی
 کوئی غمخوار و مددگار اُن کا تھا؟ جسم و دماغ ہی ساری تکالیف و مصائب کو وہ روزانہ یوں
 بھلا دیتے تھے کہ بانسری پر کچھ دیر رکھ کے روح اور جہان کو سرو بخش دیتے تھے۔
 بارہویں برس گوتل سے نکلے اور متھرا پہنچے تو وہاں بھی انہیں کبھی جسمانی و دماغی
 سکون نصیب نہ ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ ظالم ماموں، والدین کو جیل میں سزا رہا ہے۔ اللہ
 کے بندوں پر آفت آتی ہوئی ہے۔ عطا یا کراہ رہا ہے۔ ملازمین نالاں ہیں اور اہل کار
 نجات کے خواہاں اور امیدوار ہیں۔ آخر وہ سب کی مدد کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں
 اور پھر دھکوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور صعوبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ آج جب
 کوئی فرد، حکومت سے مل کر لیتا ہے تو اس کا کیا کیا نہ حشر ہوتا ہے۔ گاندھی جی اُس کا تارہ

۳۳۲

نمونہ ہیں۔ اور کرشن جی تو قربانی استبدادیت، فرعونیت و ہامانیت اور کنسٹیٹ
 دراوٹیت کے خلاف صف آرا ہوئے تھے۔ اُن کو ایک جابر و ظالم مطلق العنان عظیم فرمانروا
 سے بپٹنا پڑا تھا۔ اس سلسلے میں انہیں کیا کچھ نہ صدر سے برداشت کرنے پڑے ہوں گے۔
 مگر کامیابی تو ہمیشہ انہیں کو نصیب ہوا کرتی ہے جو حق پر ہوں اور جو ثابت قدمی اور مستقل
 مزاجی کے ساتھ صداقت پر ڈٹے ہوئے رہیں۔ چنانچہ بالآخر شری کرشن جی کو اللہ تعالیٰ
 نے کامیابی عطا کی۔ انھوں نے راجہ کنس کو تنک کیا والدین کو قید سے آزادی دلائی، اور عوام
 کو ظالم حکومت کے چنگل سے نجات دلایا پھر ان سب کارناموں کے بعد بھی یہ نہ ہوا کہ
 وہ خود تخت نشین ہو کر دادِ عیش دیے اور پہلی مصیبتوں کا مذاکرا کرنے لگے ہوں بلکہ
 انھوں نے اپنے نانا راجہ اگرستین کو، جنہیں اُن کے بیٹے کنس نے قید کر کے گدھی حاصل
 کی تھی، جیل سے نکلوا کے تخت نشین کیا اور اگرورجی کو وزارتِ عظمیٰ کا عہدہ سونپا۔
 جہاں تک میرا علم ہے، شری کرشن جی کی زندگی کا کوئی دن اور کوئی لمحہ
 بھی اور اطمینان سے کمی اور کہیں بسر نہیں ہوا۔ وہ چین سے کھلتے اور آرام سے سوتے
 تک نہ تھے، پھر گوپیوں کے ساتھ دادِ عیش کیا دے سکتے تھے؟
 یہ صحیح ہے کہ جب راجہ اگرستین کا انتقال ہو گیا تو انہیں راج گدھی پر بٹھایا
 گیا۔ مگر شری کرشن جی برگزیدگی کے مرتبہ پر فائز تھے۔ وہ عہدہ حکومت کو خدمتِ خلق
 کا ذریعہ سمجھتے تھے، عیش پرستی کا وسیلہ نہیں، اس لئے خادمِ قوم و ملک کی حیثیت میں
 وہ فکر و غور میں مستغرق اور رعایا کی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف و مہمک
 رہتے۔ اُس پر طرہ یہ ہے کہ اُس دور میں بھی وہ پریشاں خاطر ہی رہے رعایا میں سے
 ایک نے اُن پر اُس کا ہیرا بھین یا بچرا لینے کا الزام لگا دیا۔ سوچئے کہ اس بہتانِ عظیم سے
 اُن کو کیسی ذہنی و دماغی الجھن ہوئی ہوگی؟ ذلت و رسوائی کا کتابڑا بوجھ اُن کے قلب
 و ضمیر پر پڑا ہوگا؟ اس الزام سے بری ہوئے تو جبراً سندھ والی مگر دھڑلے جنگ کا
 سلسلہ چھڑ دیا۔ اُس نے بے درپے اکیس حملے کئے اور ناک میں دم کر دیا۔ ذرا غور فرمائیے
 کہ ایک جنگ تو سارے ملک و قوم کا حلیہ بگاڑ دیتی ہے اور اکیس جنگ کے انتظام و

انصرام میں اُن کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟
 پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ کی زندگی بھی ایسی ہی کر بے اوقات، بے لگن و تشویش
 سے آخر تک انصرف و تفریق، تکلیف و مصیبت اور پریشانی و غم و غصہ سے بھر پور تھی۔ یہی حال کائنات
 اور اطمینان کا سوا ان کو کبھی نصیب نہ ہوا۔ جب استغوث نے اُن کو یہ خبر دی کہ اُن کا بیٹا مر گیا ہے تو
 نے تو یہ بولیاں، جنسی مزے داروں کے لئے کی تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا غلام و اسد دیا
 تھا کہ۔

”کیا ان استغوث کو یہ معلوم تھیں کہ محمدؐ کے پیچھے ان کی قوم میں اتنی بڑی
 برکت کی حیثیت سے شہادت کی حق اور بچاؤ میں تک صحت ایک ہی ہوگی
 یہ کائنات کی حق؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ لقیہ آنکھ پڑھی اور حجاز
 بیویاں، انھوں نے اُس وقت کی تھیں جب اللہ کی عمر کا آخری سال
 تھا؟ اور کیا یہ عقلمندانہ بھی نہیں سوچتے کہ جس شخص نے تیرہ برس
 کی مختصر مدت میں بہتر جنگوں کا سامنا اور نظام کیا اور دشمنوں سے
 نبرد آزما رہا ہو، کیا اُس کے بارے میں یہ کبھی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اُس
 کو اس عزم میں ایک رات بھی ایسی پرسکون میسر آ سکی ہوگی کہ وہ کسی
 بیوی سے ملے؟“

پھر کیا خبری کرشن جی کی اُن اُلجھنوں، دقتوں اور پریشانیوں کا صحیح اندازہ ملے ہے جو
 انہیں یہ اکیس جنگیں لڑنے کے سلسلے میں، برداشت کرنی پڑی ہوں گی؟ شرف کرشن جی اس
 مسلسل جنگ بازی اور لڑنا ہی روزِ آزماں سے اس قدر پریشان ہو گئے تھے کہ بالآخر
 منتر سے دوا کا ہجرت کر گئے تھے۔ راہِ ششیاں اور دوسرے حکمرانوں نے جتنا کچھ اُن
 کو دق اور پریشان کیا وہ الگ ہے۔ آخر زمانہ میں اُن کی اولاد اور قوم بھی اُن کے سلطنت
 کٹ مری۔ حد تو یہ ہے کہ وہ آرام سے بھرپور رہا بھی نہ دے سکے بلکہ ایک خکاری کے
 زہریلے تیرے گھاتل ہو کر وفات پاتے۔

اس نقشہ سے ظاہر ہے کہ کرشن جی کی زندگی، مسلسل آفات و مصائب، پیہم

مذکھ اور صدمہ، متواتر جنگ و پیکار اور لگاتار حادثات و غزوات میں گذری۔ انہیں زندگی بھر کبھی چین اور سکھ نہیں ملا۔ اور رنگ رلیاں مطہر زندگی میں منائی جاتی ہیں۔ لہذا گویوں کے ساتھ ان کے رنگ رلیاں منانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

کرشن جی بینبروں میں سے ایک تھے، پیغمبر نہ تو عیش پرست اور حسنیات کا شکاریا رسیا ہوتا ہے، اور نہ وہ غم غلط کرنے کو عورتوں کو باریاب کرتا ہے۔ پیغمبروں کی ذات انقلاب آفرین ہوتی ہے۔ ہر انقلاب کا ایک پروگرام ہوتا ہے اور پیغمبروں کے اپنے اپنے طریق کار ہوتے ہیں۔ ہر چند کہ پیغمبروں کی مردانہ کردار ہے، مگر اس دارالاسباب میں ہر پروگرام کو بروئے کار لانے کے لئے کچھ انسانوں کی بھی مدد ضروری ہوتی ہے۔ اور اولو الزم پیغمبران اپنی تعلیمات اور انقلاب کے پھیلانے کے لئے مردوں کا انتخاب کرتے تھے۔ مگر جن طاغوتی طاقتوں سے کرشن جی کا مقابلہ تھا، ان میں ”مرد“ ان کے مددگار و معاون نہیں بن سکتے تھے کیونکہ کرشن جی نے یہ دیکھ اور سمجھ لیا تھا کہ سارے ”مرد“ طاغوتی جادو سے مسحور اور شیطانی زنجیروں میں مسلول تھے، نیز مذہب کے معاملے میں عورتیں جلد متاثر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ عورتیں جو کام کر گزرتی ہیں وہ مرد نہیں کر پاتے۔ دنیا کے عظیم انقلابات میں عورتوں کا عظیم حصہ آج بھی مسلم ہے۔ لہذا کرشن جی نے اپنے انقلابی پروگرام میں نوجوان عورتوں کو حصہ دار بنا کر ان سے کام لیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اپنے مشن کی کامیابی کے سلسلے میں ان کا، ان نوجوان عورتوں سے ملے جلتے رہنا ان کی کارکردگی کی پورے لئے تمنا، اور پھر ان کو مزید ہدایتیں دیتے رہنا ضروری تھا، لہذا وہ گویوں سے، جو ان کی انقلابی تحریک میں معاون و مددگار تھیں، ملے رہتے تھے۔ یہ ہے گویوں کے ساتھ کرشن جی کے تعلقات کی حقیقت۔ مگر افسوس ہے کہ کرشن جی کی اس منفرد سبق آموز عظیم خصوصیت سے، کہ انقلابی تحریکوں میں عورتوں کو شریک کر کے ان سے کام لینا چاہیے، سبق لینے کے بجائے، لوگوں نے ان کی ذات گرامی کو حسنیات کی شراب میں غرق کر دیا۔

”گیتا“ کے متعلق لوگوں کی رائے

”گیتا“ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، دراصل ”مہا بھارت“ کتاب کا ایک مجزؤ ہے جس کو اُس سے الگ کر کے علیحدہ کتابی شکل دی گئی ہے۔ اس میں شری کرشن جی کی وہ تعلیمیں مندرجہ بتائی جاتی ہیں جو انھوں نے میدانِ کارزار میں آرتھن کو دی تھیں۔ اس کے بارے میں اب تک تحقیق نہ ہو سکا ہے کہ یہ واقعی کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر داس گیتا نے اپنی کتاب ”تاریخ فلسفہ ہند“ کی جلد دوم صفحہ ۴۷۷ میں لکھا ہے کہ:-

”گیتا کے متعلق یہ طے نہیں ہو سکا ہے کہ یہ کس عہد کی تصنیف ہے۔ گیتا میں ”برہمن سوک“ کا حوالہ موجود ہے جس وجہ سے گیتا دوسری صدی قبل مسیح کے بھی بعد کی چیز قرار پاتی ہے“

مسٹر داس گیتا نے جلد اول صفحہ ۴۲۱ و ۴۲۲ میں لکھا ہے کہ:-

”میری تحقیق کے مطابق یہ کتاب، جو بعد میں مہا بھارت میں شامل کی گئی

”THE EKANTI VAISNARAS“ کی تصنیف ہے۔

پنڈت گنگا پرشاد اوپادھیائے اخبار ”تیج“ کے ”کرشن نمبر“ میں کہا ہے کہ:-

”شری کرشن جی نے ویدک دھرم یا ویدک تہذیب کو نیست و نابود

ہونے سے بچانے کے لئے جو تہذیب و دھرم کی اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں

نہیں ملتی۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ شری کرشن جی کو دھرم کو محفوظ رکھنے میں

وہ کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ جو ان کی کوشش سے مطابقت رکھ سکے۔

جو گراوٹ شری کرشن جی کی زندگی سے پہلے شروع ہوئی تھی وہ اب تک

ہماری ہے“

مشہور فرانسیسی مستشرق گارساں دتاسی نے لکھا ہے کہ :-

”مجھے یہ بات بہت دلچسپ معلوم ہوئی کہ کرشن جی کی زندگی کے حالات عیسیٰ مسیح کے حالات کی صدائے بازگشت ہیں اور گیتا کی تعلیمات عیسائی مذہب کے اصول کا ایک عکس ہیں۔“

گویا خری کرشن جی نے بھی حضرت مسیح کی طرح گیتا میں یہی سبق دیا ہے کہ اگر کوئی تمہارے دلائل گال پر ایک طمانچہ مارے تو تم اپنا ایمان گال بیواؤں کے سامنے پیش کر دو۔ حالانکہ گیتا کی تعلیمات بالکل عیسائی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ بقول پنڈت جواہر لال نہرو :-

”اہمسا ہندو مذہب کا جزو نہیں ہے۔ کیونکہ گیتا اہمسا کے خلاف ہے۔“

اجمل خاں نے ”گیتا“ کے نثری ترجمہ ”نغمہ خداوندی“ کے مقدمہ میں لکھا ہے :-

”بعضوں کا خیال ہے کہ گیتا میں جو کورواں اور پانڈروں کی جنگ دکھائی

گئی ہے، وہ محض مثیلی حیثیت رکھتی ہے۔ اور یہ حقیقت میں انسان

کے اندرونی جذبات کی کشمکش کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے

کہ تاریخی ارجن اور تاریخی کرشن تھے ضرور، مگر گیتا میں جس کرشن کا ذکر

ہے، وہ تاریخی کرشن نہیں ہیں، بلکہ اُن کے بروہ میں مکمل کرشن کی تصویر

کھینچی گئی ہے۔ یعنی گیتا جنگ کی تعلیم نہیں دیتی۔ چنانچہ محمد عزیز اللہ حسینی

نے ۱۹۰۷ء کے ”دکن ریویو“ میں بھی لکھا ہے کہ اس سب سے پہلے ہٹھو لوگ

کے مذاق پر ایک شرح لکھی جا چکی ہے جس میں یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ

کورواں اور پانڈروں میں جو لڑائی ہوئی تھی، اُس میں کورواں کا بادشاہ

اندھا تھا اور اپنے رتھبان سے اس قلعہ کو سنتا تھا۔ یہاں ”بادشاہ“ سے

مراد ”دل“ ہے جو حقیقت میں اندھا ہے۔ اور ”رتھبان“ دراصل ”حواس“

ہے، جس کے بغیر دل کچھ نہیں کر سکتا۔ غرض کہ اسی قسم کے مفروضات سے

یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ انسان کے نیک و بد جذبات کی جنگ کے علاوہ
 اور کسی جنگ کا تذکرہ گیتا میں نہ سمجھنا چاہئے اور اس اندرونی جنگ میں
 ہر انسان کو ارجن کی طرح، بُرے جذبات کو قتل کر دینا چاہئے تاکہ کامل
 سکون اور وسال الہی ہو۔ لیکن میری ناہیز رائے میں گیتا سے یہ نتیجہ نکالنا
 درست نہیں ہے۔

پھر آگے چل کر وہ لکھتے ہیں :-

”درحقیقت گیتا میں اندرونی جذبات کی کشمکش نہیں، بلکہ معمولی جسمانی
 جنگ دکھائی گئی ہے اور یہ کتاب تشیل نہیں ہے، بلکہ ”مہابھارت“ کو
 نمونہ کے طور پر پیش کرتی ہے اور ہر شخص کو ایسی حق کی لڑائی کے لئے
 دعوت دیتی ہے۔

مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ گیتا میں شروع سے آخر تک ارجن
 کو یہ بتایا گیا ہے کہ جنگ کرنا اس لئے کہ یہ تمہارا فرض ہے۔ اگر ایسا نہ
 کرو گے تو دنیا بھر میں رسوا اور ذلیل ہو جاؤ گے۔ ارجن کہتے ہیں کہ بھائی
 بندوں کو قتل کر کے جو سلطنت حاصل ہوگی، اُس سے تو بھیک مانگنا بہتر
 ہے۔ خیر کرشن جی فرماتے ہیں کہ نہ کوئی مارے والا ہے۔ نہ مرے والا ہے۔
 جو کچھ کارکنانِ قضا و قدر نے طے کر دیا ہے وہی ہوگا اور انسان مجبور محض
 ہے۔ جو کچھ خدا کا ارادہ ہے وہی وہ کرنا ہے۔ حتیٰ کہ تو خود اپنی نظرت سے
 مجبور ہو کر وہی کرے گا جو ہونے والا ہے۔ آتما نہ مرتے نہ مارتی ہے۔
 اس لئے کھڑا ہو اور جنگ کر۔

پھر بہت کچھ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں :-

”اتنی زبردست اخلاقی تعلیم، اتنے بلند اور رفیع فلسفہ کو اگر محض
 یہ خیال کر کے ترک کر دیا جائے کہ قتال یا جنگ سے ایذا رسانی ہوتی ہے
 اس لئے یہ قابلِ قبول نہیں ہے، بالآخر کی تاویل اس طرح کی جائے کہ

۳۴۰

گیتا میں صرف اندرونی جذبات کی کشمکش، سری کرشن اور راجن
کے مکالمہ کے پیرایہ میں دکھائی گئی ہے، تو میری ناچیز رائے میں، یہ نتیجہ
سراسر عقل اور تاریخ دونوں کے خلاف ہو گا۔

جس طرح مسٹر آرنلڈ (ARNOLD) نے "قرآن اور بائبل" اور مفتی سید عبدالقیوم
جالندھری نے "گیتا اور قرآن" لکھی تھی، اسی طرح پنڈت سندرا لال نے بھی ایک کتاب
"گیتا اور قرآن" کے نام سے لکھی ہے، جس کا ذکر پہلے بھی کیا جا چکا ہے۔ اس کتاب میں وہ
فرماتے ہیں :-

"مہا بھارت کے بحیشم پر دو کے پچیسویں ادھیائے سے یا لیسویں ادھیائے
تک کا نام "گیتا" ہے۔ ان اٹھارہ ادھیائوں میں وہ بات چیت لکھی ہے
جو "مہا بھارت" کی لڑائی کے شروع میں شری کرشن اور راجن میں ہوئی
تھی۔ لڑائی کے دسویں دن، سنجے نے یہ بات چیت دھرت راکھ کو سنائی
تھی۔ سنجے کہتا ہے کہ "میں نے یہ سب بات چیت، ویاس کی کربے سے
نودویں گیشور کرشن کے منہ سے سنی تھی (۱۸-۷۵) بحیشم پر دو کے دوسرے
ادھیائے میں لکھا ہے کہ ویاس نے سنجے کو وہ دو یہ درشتی (روحانی انگلی)
دے دی تھی جس سے وہ دور بیٹھا ہوا لڑائی کا سب حال دیکھتا اور
سنتا رہا۔

بہت سے ٹیکا کرنے والوں (مفسروں) نے یہ شک ظاہر کیا
ہے کہ ٹھیک لڑائی کے درمیان، جب دونوں فوجیں تیار کھڑی تھیں، اس
طرح کے کٹھن معاملوں پر شری کرشن اور راجن کا اشلوکوں میں اتنی لمبی
بات چیت کرنا اور پھر سنجے کا ان اشلوکوں کو، کسی کرامات سے
دور بیٹھے سن کر بحیشم یاد رکھنا، ایک انہونی سی بات ہے، اور ایسا
ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔

سے ایک ٹیکا کرنے والے نے تنو، دوسرے نے چھتیس، تیسرے
نے اٹھائیس^{۲۸} اور چوتھے نے سات اشلوک کھوج نکالے۔ ان دو دواں
کی رائے ہے کہ ان اصلی اشلوکوں میں جو بات کہی گئی ہے وہی وہ
اصل بات ہے جو شری کرشن نے ارجن کو سمجھائی تھی اور بعد میں برہما کر
اور اشلوکوں کی شکل دے کر، بیاس نے سات اشلوکوں کی ”گیتا“
تیار کر دی۔

اسی مشکل کو حل کرنے کے لئے کئی دو دواں ”گیتا“ کے اندر کے لڑائی
کے بیان کو صرف ایک انکار (تشبیہ یا ALLEGORY) ماننے ہیں
اور کہتے ہیں کہ یہ سب آدمی کے آتما کے اندر رہنے والی نیکی اور بری
کی لڑائی کا ہی بیان ہے۔

لوگ مانیہ بال گنگا دھر تلک کی رائے ہے کہ:-

”برہمتو جن کو گزرتھ کا ہی رہسیدہ (نار) جانتا ہے، اُن کے لئے اس بزرگ
برہکشا (برہمنی امتحان) کے جھگڑے میں پڑنا انا و شلک (غیر

ضروری) ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ ”جہا بھارت“ کی لڑائی کبھی واقعی ہوئی ہو یا نہ ہو، اس میں
لڑائی سے پہلے شری کرشن جی اور ارجن نے اس طرح کی بات چیت و گفتگو ہو یا نہ
کی ہو۔ سنجے کو دیر بے مینا اور گوش شنوا، ملا ہو یا نہ ملا ہو، یہ ظاہر ہے کہ ”گیتا“ کے اشلوک
نہ شری کرشن یا ارجن کے بنائے ہوئے ہیں، اور نہ سنجے کے۔ یہ اشلوک داس کے
بنائے ہوئے ہیں۔ ”گیتا“ کے تمام اشلوکوں کو، موجودہ شکل میں شری کرشن یا ارجن کے
منہ سے بجنسہ نکلا ہوا اشلوک سمجھا یا گیتا کی بات چیت کو تاریخ اور آہاس کی کسٹی
پر کسنا ”گیتا“ کی صحیح قدر دانی نہیں ہے۔ ”گیتا“ میں جو کچھ بھی داس میں تو شک نہیں ہے
کہ وہ تمام آپنشدوں کا نچوڑ ہے جسے پڑھنے کے بعد کسی دوسرے خواستہ کو بڑھنے
کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اپنے خاص شاندار انداز اور طریقے سے، اپنے زمانے

کی مذہبی حالت کی سچی تصویر اور صاف صاف شکل میں ہر ملک اور ہر زمانہ کی گمراہی میں بڑی ہونی روجوں کے لئے ایک اعلیٰ، قیمتی اور زندہ جاوید پیغام ہے۔ گیتا خدائی پیغام ہو یا انسانی کلام، کرشن جی کی حقیقی تعلیمات پر مشتمل ہو یا صرف ان سے منسوب شدہ نہ تو "گیتا" کے وجود سے انکار کیا جاسکتا ہے اور نہ اس کی تعلیمات کی عظمت و افادہ حیثیت سے۔ اور پچھلے ہزاروں برس میں جتنی تفسیریں گیتا کی لکھی جا چکی ہیں وہ ہندوؤں کی کسی دوسری مذہبی کتاب کی نہیں لکھی گئیں۔

"گیتا" سے جو لوگ گھبراتے اور اس کی تعلیمات کو تمثیلی قرار دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ "گیتا" میں کرشن جی کی زبان سے ارجن کو جنگ و خونریزی کا اشتعال دلایا گیا ہے۔ مگر لوگ اس پر مطلق غور نہیں کرتے کہ وہ موقع اور محل کیا تھا؟ یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا، جب اس کی سخت ضرورت تھی اور جنگ ناگزیر تھی۔ اور اس وقت اس سے کتنا بڑی اور کم ظنی قرار دیا جاتا۔ اور اسی تعلیم کی وجہ سے کسی دیر درے اس تعلیم کو مذہبی، منہوی یا جنگ نامہ کا جزو بنا دیا۔ ورنہ وہ کسی اور کتاب میں بھی شامل کی جاسکتی تھی یا مستقل تصنیف کی حیثیت سے علیحدہ بھی رکھی جاسکتی تھی۔ مگر سادہ لوحوں کا حال یہ ہے کہ چونکہ گیتا، مہابھارت کا جزو ہے، اس لئے "مہابھارت" کی حقیقت سے بھی انکار کرتے ہیں۔ اور اسے تمثیلی قرار دے کر اپنے دل کو جھوٹی طشتی دینا چاہتے ہیں۔ جنگ سے کترالے والے، خونریزی کو بُرا کہنے والے اور موت سے بھاگنے والے صرف وہ لوگ ہیں جو تخیل کی دینکے بہنے والے ہیں۔ حقائق کی دنیا سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور "گیتا" حقائق کی دنیا کی کتاب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیم بظاہر بڑی حسین معلوم ہوتی ہے کہ کوئی تمہارے ایک گال پر ایک طمانچہ مارے تو اس کے سلسلے اپنا دوسرا گال بھی پیش کر دو۔ مگر ایک تو اس تعلیم کی صداقت کا کوئی ثبوت موجود نہیں، دوسرے اس تعلیم کو عملاً نہیں صرف تو لا دینا کے سامنے وہی لوگ پیش کرتے ہیں جو اپنے سوا سب کو احمق سمجھتے ہیں۔ ورنہ حقیقت کی دینکے سے ایک مثال بھی ایسی نہیں پیش کی جاسکتی کہ ایک عیسائی نے خود بھی اس تعلیم اور اصول پر کبھی عمل کیا ہو۔ بلکہ ہر عیسائی ایسا

۳۴۳

ہے جس نے ایک گال پر ایک طمانچہ پڑنے پر، اس نے اپنے فرقہ کے دونوں گالوں پر دو دو طمانچے مارے ہیں زیادہ دُور جانے کی ضرورت نہیں۔ گزشتہ دروزں جنگ عظیم اس کا ناقابل انکار ثبوت ہیں جو خود عیسائیوں ہی کے درمیان برپا ہوئی تھی۔

”گیتا“ کا مصنف جو بھی ہو، مگر یقیناً وہ حقیقت کی دنیا کا سب سے بڑا راز دار اور کارگاہ حیات کا عظیم ترین راز شناس تھا۔ اور جس نے اس کتاب کو ”مہا بھارت“ کے اندر اس کے چھٹے باب کی صورت میں داخل کیا وہ بلاشبہ فطرتِ انسانی اور مشیتِ الہی کا واقف کار تھا۔

قرآن حکیم میں بھی اگرچہ صبر و تحمل، عفو و درگزر اور قربانی کا بدلہ نیکی سے دینے کا لاتعداد مقامات پر سبق دیا گیا ہے۔ مگر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اصول حتیٰ اور ہر جگہ اور ہر محل کے لئے نہیں ہے۔ یہ تعلیم انفرادی اور ذاتی معاملات کے لئے ہے۔ ملکی اور قومی معاملات کے لئے نہیں۔ دینی و سیاسی مسائل میں جنگ ناگزیر ہو تو پوری قوت اور خدشہ سے جنگ کرو اور اس طرح جم کر جنگ کرو کہ میدانِ وفاق میں، تمہاری پیٹھ دشمن کی طرف ہونے نہ پاوے۔ اس بارے میں قرآن عظیم اور گیتا کی تعلیمات بالکل یکساں ہیں اور یہ قانونِ قدرت کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان اور ان کے ناخاستہ حرکات و افعال سے صرف نظر اور درگزر کرنے والا ہے۔ مگر جب بندوں کی سرکشی و گستاخی کی انتہا ہو جاتی ہے اور یہ لازمی نظر آتا ہے کہ دنیا کی فلاح و بہبود اور عبرت و بصیرت کے لئے ان نالائق و ناہنجار افراد و اقوام کو ختم کر دیا جائے، تو وہ بلا تکلف انہیں تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دیتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی ہی فطرت پر پیا کیا گیا ہے اس لئے انسان کا بھی اسی اصول پر عمل کرنا عین مقتضائے فطرت و مشیت ہے۔ اور اس قانون سے زیادہ عمدہ، زیادہ سچا اور زیادہ منصفانہ کوئی دوسرا قانون نہ تو ہو سکتا ہے اور نہ ہونا چاہیئے تھا۔

انسان جب اخلاق کی باتوں پر گفتگو کرتا ہے تو بہت سی باتیں اُٹھتی ہیں جو پیش کرتا ہے اور ایسے اصول بیان کرتا ہے جو کانوں کو شیریں اور دل کو بھلے لگتے ہیں۔ اور ان کو

بڑھنے اور سننے والے خیال کرتے ہیں کہ یہی اصول اخلاق اور نمکی کے ہیں مگر درحقیقت وہ خیالی اور ہوائی باتیں ہیں، جس پر نہ کبھی کہیں عمل درآمد ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہو سکتا ہے۔ گاندھی جی "اہسا" کے بڑے رسیا اور علم تشدد کے عظیم پرچارک معلوم ہوتے تھے، مگر کیا حقیقتاً یہ ان کے دل کا آواز تھی؟ یا صرف متقدم انگریزوں کو شرم دلانا تھا کہ "انجیل" والوں کا وہ عمل ہے اور "گیتا" والوں کا یہ قول ہے؟ انگریزوں سے مقابلہ، جنگ و اسلحہ جات سے نہیں کیا جاسکتا تھا لہذا گاندھی جی نے "اہسا" کا قائلانہ حربہ استعمال کیا۔ ورنہ وہ اس کے واقعی دل سے قائل نہ تھے۔ ایک مرتبہ ایک حبشی پادری کو کسی انگریز نے کسی بات پر ایک طمانچہ مار دیا تھا۔ ہر چند کہ وہ حبشی اس انگریز سے زیادہ طاقتور و توانا تھا مگر عیسائی تعلیم نے اس لئے اس کا وہی خود انگریز سے معذرت کرنے لگا۔ گاندھی جی نے اس واقعہ کو اپنے اخبار "ہرتج" کی اشاعت مورخہ ۹ اگست ۱۹۲۶ء میں درج کر کے، اس آدمی کو جس نے یہ خبر سنا کہ سوال پوچھا تھا جواب دیا تھا کہ:-

"یہ 'اہسا' نہیں ہے۔ یہ مسیح کی تعلیم کی تصدیق ہے۔ جو انہری کا تقاضا ہے جہاں کہ وہ حبشی پادری، اس سفید نام انگریز سے اپنی سب عزت کا بدلہ لیتا۔ دیکھا؟ 'اہسا' والے گاندھی جی کا صحیح خیال کیا تھا؟ اس واقعہ اور بیان سے پہلے کسی نے ایک بار ان سے دریافت کیا کہ کیا انسان کو ہر حال میں تشدد اور ہمسائیہ پر ہیز کرنا چاہیے؟ گاندھی جی نے اس سوال کو اپنے "ہرتج" کی اشاعت مورخہ ۹ جون ۱۹۲۶ء میں درج کر کے لکھا تھا کہ:-

"یہ ناممکن ہے کہ انسان تشدد سے اپنی زندگی میں یکسر معفی رہ سکے۔ البتہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امتیازی نشان کس مقام پر کھینچا جائے؟ کیونکہ ہر خطا، ہر شخص کے لئے ایک ہی نہیں ہو سکتا۔"

اس سے ظاہر ہے کہ گاندھی جی "اہسا" کو "مداقت مطلق" نہیں سمجھتے اور مانتے تھے ان کے نزدیک "ہمسائیہ" اور "اہسا" کا تعلق حالات اور مواقع سے تھا۔ ان کے نزدیک

۳۴۵

انسان کے سامنے ایسے مواقع بھی آسکتے ہیں جب "اہسا" پر عمل کرنا تعلیمی اور ثواب نہیں بلکہ حماقت اور بدترین گناہ ہو جاسکتا ہے۔ گاندھی جی "اہسا" کے ساتھ ساتھ "جیو ہتیا" کے بھی قائل تھے اور پرندوں اور جانوروں کو مارنے کے سخت خلاف تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ "جیو ہتیا" کو برا سمجھتے ہیں تو درندوں اور موزی جانوروں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انھوں نے اس سوال کو "ہر جیو" مورخہ ۵ مئی ۱۹۴۶ء میں درج کر کے لکھا تھا کہ:

"جو جانور انسان کو پھیر پھاڑ ڈالیں یا ان کو کسی طرح کا نقصان پہنچائیں،

ان کی جان بچانے کے لئے، میں اپنے دل میں کوئی جبریہ نہیں پاتا۔ بلکہ میں

ان کی نسل کی افزائش میں مدد دینے کو بھی غلطی سمجھتا ہوں۔"

غور فرمائیے۔ ان کو مارنا تو ایک طرف رہا، گاندھی جی درندوں اور موزی جانوروں کی نسل ہی ختم کر دینے کو کاخیر سمجھتے تھے۔ بہر کیف اگیتا کی تعلیمات جنگ، قطعاً، قانون قدرت اور اصولِ نطرت کے مطابق ہیں۔ اور ان ہی اصولوں پر دنیا نے ہمیشہ عمل کیا بھی ہے اور عمل کرتی رہے گی۔ جو لوگ اگیتا کی تعلیمات جنگ کو غلط سمجھتے ہیں وہ لوگ خواب کی بے سرو پا دنیا میں رہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ دنیا بھی غلط ہے اور اگیتا کی تعلیم بھی۔ اور ایسے لوگوں کا شمار زندوں میں نہیں ہو سکتا یا کیا جاسکتا۔

گیتا کو مہا بھارت کا جزو کیوں بنایا گیا؟

”گیتا“ کے سلسلہ میں جس قدر کتابیں اور مضامین میری نظر سے گزرے ہیں، اُن میں سے کسی میں بھی مجھے یہ سوال اور اُس کا جواب نہیں ملا کہ آخر ”گیتا“ جب ایک علیحدہ کتاب کی حیثیت رکھتی ہے تو اُسے الگ رکھنے کی بجائے ”مہا بھارت“ کا ایک جزو کیوں بنایا گیا؟ اہل خاں نے زیادہ سے زیادہ جو کچھ فرمایا ہے وہ یہ کہ:-

”گیتا کے قابلِ احترام مؤلف نے مہا بھارت کی جنگ کو بطور نصب العین کے اپنے سامنے رکھا ہے۔ اس لڑائی کو جس میں واقعی ایک انسان نے دوسرے انسان کا گلا کاٹنا تھا اور جس میں ہزار ہا انسانوں کا خون بہہ گیا تھا، ایسی جنگ کو بطورِ مسیحا و حیات اور آرٹھریل (IDEAL) کے پیش کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا اس کے یہ معنی نہیں کہ دیاس جی اور اُس کے زمانہ کے فلسفی اس قسم کی جنگ کو اچھا ہی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ چاہتے تھے کہ عوام الناس اس سے سبق حاصل کریں اور اس نمونہ پر عمل کریں۔“

یہ تسلیم کہ گیتا کے مؤلف یا مصنف نے ”مہا بھارت“ کو بطور نصب العین کے سامنے رکھا اور ”گیتا“ تصنیف کی، مگر جب اُس کی مستقل ایک حیثیت تھی تو اسے الگ کیوں نہ رکھا اور ”مہا بھارت“ کا جزو نہ جان کیوں بنایا؟ آخر اور بھی تو نہ ہی کتابیں موجود تھیں۔ اُن میں کیوں نہ داخل کیا؟

میں ”مہا بھارت“ کے ذکر میں عرض کر چکا ہوں کہ دراصل دیاس جی نے ”مہا بھارت“ لکھ کر اپنی قوم کے خون کو گراہنے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ عملی دنیا میں قدم رکھیں اور چونکہ اُس کی بنیاد کے لئے ضروری تھا کہ وہ کسی نہ کسی تاریخی محارب فریقین کو سامنے لائیں، اس لئے

انہوں نے کورون اور پانڈروں کو منتخب کیا۔

ویاس جی نے یہ تو کیا تھا مگر اس کتاب "مہا بھارت" میں ایک بھاری کسر رہ گئی تھی۔ وہ یہ کہ جنگ و پیکار اور قتل و خونریزی انسانی اور اخلاقی حیثیت سے ہر موقع اور ہر جگہ پر عام طور سے بری چیز سمجھی جاتی ہے۔ تب ہی ویر بادی کا سب سے بڑا ذریعہ برائی ہے جس کی لطیف خاطر کوئی قبول و پسند نہیں کرتا۔ اِلا یہ کہ مذہب! اُس کا جواز نیک اور خدائی حکم ہو۔ ویاس جی کی "مہا بھارت" میں جنگ کی کوئی مذہبی بنیاد قائم و موجود نہ تھی اور نہ اس کا حکم اور جوش کسی مذہبی پیشوا کی زبان سے دلیا گیا تھا، اس لئے جنگ مہا بھارت ایک ناخوشگوار چیز ہو کر رہ جاتی تھی۔ عام طور سے لوگ اس جنگ کے بارے میں وہی خیال قائم کرتے ہیں جو راجسی کا تھا کہ محض چند روزہ شاہانہ مٹاٹ باٹ کے لئے رشتہ مندوں اور عزیزوں کا خون کیوں بہایا جائے؟ یا کیوں بہایا گیا؟

"مہا بھارت" کی تصنیف کے بعد کسی دیدہ و در اور فطرت شناس نے دورانِ مطالعہ اس چیز کو محسوس کیا۔ وہ اس حقیقت سے بھی ناخبر تھا کہ دراصل ہندوؤں کے خون کو ویدوں کی سرد و خشک تعلیمات نے ٹھنڈا کر دیا ہے اور وہ علی ہذا جہد کی زندگی کو خیر باد کہہ چکے ہیں، لہذا اُس نے مزدوری سمجھا کہ نہ صرف ویدوں کی برزائی تعلیمات کو لوگوں کے دماغوں سے دُور کر دیا جائے، بلکہ قوم کو میدانِ عمل میں، مذہبی جوش دانا کے آٹا بٹائے۔ مگر یہ جیسی ممکن تھا، جب یہ پیغام عمل کسی دینی رہنما اور مذہبی پیشوا کی زبان سے دلوایا جائے تاکہ لوگ ویدوں کی تحقیف اور جنگ کی خشک برہمچر نہ اٹھیں۔ بلکہ اُس کو خدائی حکم اور آسمانی پیغام جان اور سمجھ کر اُس پر عمل کریں۔ پیغام و کلام کی اہمیت و عظمت اُس وقت آشوبگنا بڑھ جاتی ہے، جب اُس پیغام و کلام کی پشت پر کسی عظیم شخصیت کا تقدس تاب اثر ہو۔ ایک عام انسان کی بات وہ وزن نہیں رکھتی اور نہیں دکھ سکتی جو ایک پیر و ولی اور شیخی و مثنیٰ کی بات رکھتی ہے۔ لوگوں کی نظر میں جب تک کسی چیز کا تعلق آسمان سے نہ قائم ہو وہ معتبر نہیں۔

ہندوؤں کی دنیا میں رام چندر جی اور کرشن جی دو ہی عظیم و مقبول شخصیتیں تھیں۔

ان میں شری کرشن جی کا مرتبہ فائق تھا، اس لیے گیتا کے مصنف نے کرشن جی کی مقدس ذات کو منتخب کیا اور ان کی زبان سے، جنگ و پیکار سے بچتے ہوئے اور قتال و خونریزی سے گریزاں آرجن کو یہ پیغام دلایا کہ ویدوں کی تہذیبی سر تعلیمات نے لوگوں سے جو فحش عمل اور کارزار حیات میں حصہ گیری کا جذبہ چھین لیا ہے، اس لیے تم اس گورکھ دھند سے نکل کے فرض کو فرض سمجھو اور علی کوتاہی کو ایک سنگین جرم جانو۔ آپ گیتا کا مطالعہ فرمائیں گے تو دیکھیں گے کہ اس میں ویدوں کی تعلیمات سے آرجن کو اپنا داروغہ خالی کر کے، جنگ میں حصہ لینے کی سخت تاکید و موخر تعلیم دی گئی ہے۔ اور پھر مولفہ نے ”گیتا“ کو ”مہابھارت“ کے رزمیہ انداز سے ہم آہنگ کر کے مناسب موقع پر ”مہابھارت“ میں شامل کر دیا جس وجہ سے خود ”مہابھارت“ کا مرتبہ ہزار گونہ بلند ہو گیا ہے۔ اب ”مہابھارت“ کو پڑھنے والا یہ سوال نہیں کر سکتا ہے کہ پانچوں نے چند روزہ حکومت کے لیے اتنے آدمیوں کا خون کیوں بہایا؟ اب وہ جانے لگا کہ بھگوان کا حکم اور اس کی مرضی کا نہ یہی ہے کہ جب ”فرض“ اور ”حق“ کا مسئلہ سامنے آجائے تو جنگ ہی ہے، پاپ نہیں۔ سانپ کا ٹٹنے کو ہو تو اس کو مار ڈالنا ہی ہے، پاپ نہیں۔ قاتل کو قتل کرنے سے ہی میگنا ہوں کی جان بچ سکتی ہے۔

گیتا کی تعلیمات

”گیتا“ میں خدائی کرشن جی کی مقدس زبان سنسکرت میں جو کچھ پیغام دیا گیا ہے، اس میں بنیادی چیز فلسفہ حیات، دھرمات ہے۔ سمجھا گیا ہے کہ یہ خاکِ جسم کوئی اہم چیز نہیں۔ اصل چیز ”آتما“ یعنی ”روح“ ہے اور ”روح“ غیر فانی چیز ہے۔ فرض کی ادائیگی ہی اصل ”دھرم“ ہے اور فرض کی عدم ادائیگی گناہ اور اس کے پاداشی میں ذلت و رسوائی کو دعوت دیتا ہے۔

”نجات“ اور ”مکتی“ کے مسئلہ پر بھی کافی بحث کی گئی ہے۔ ”نجات“ سے مراد مسلمان یقین کے مطابق آخرت میں بخشائش نہیں، بلکہ ہندو عقیدہ کے مطابق بار بار پیدا ہونے اور مرنے کی مصیبت سے چھٹکارا پاتا ہے۔ اس تصور کی بنیاد ہندو فلسفہ کے دو اصولوں پر ہے۔ ”تناسخ“ اور ”کرم“۔

”تناسخ“ یہ ہے کہ ساری روحیں، خدا کی مصطفیٰ و مژکی ذات سے محکم خدا، غارِ ہوکر پھیلی ہیں اور اُس وقت تک یہ مختلف قالب بدلتی رہتی ہیں جب تک وہ پہلے کی طرح معقار مشرہ ہو کر اس قابل نہ ہو جائیں کہ وہ ذاتِ خداوندی میں ضم ہو جائیں۔ روحوں کی یہ تبدیلی اجسام، گزشتہ زندگی کے اعمال کی جزا و سزا کے طور پر ہے جس طرح ہر عمل صالح، روح کو اس دنیا سے آزادی کی طرف لے جاتا ہے اسی طرح ہر ایک بد عمل، روح کو اس دنیا سے اور زیادہ وابستہ کرتی ہے۔ لہذا جب تک عمل درست نہ ہو جائیں گے، یہ پتھر قائم رہے گا۔

قرآن مجید اس تصور کی تصدیق نہیں کرتا۔ پنڈت سندھ لال نے ”گیتا اور قرآن“ میں ”تناسخ“ کے تصور کو جن آیات قرآنی سے منسلک کر کے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، ان سب میں ”دوسری پیدائش“ کا جو ذکر ہے وہ اس فانی و غامبی دنیا میں نہیں،

بلکہ قیامت، یعنی ہمارے نظام شمسی کی تباہی کے بعد حشر و نشر اور حساب و کتاب کے وقت کی بعثت ہے۔ اس دنیا میں از روئے قرآن حکیم ”زندگی“ بھی ایک ہی ہے اور ”موت“ بھی ایک ہی۔

”گیتا“ میں ”نجات“ کے تین طریقے بتائے گئے ہیں۔ اول تو بذریعہ عمل (کرم) جس سے مراد خیرات و زکوٰۃ، عبادت و ریاضت، فاقہ و شب بیداری، اُکھل حلال و زیارت مقامات مقدسہ وغیرہ ہے۔ دوم بذریعہ عرفان (گیان) اس سے مراد یہ ہے کہ نفس و جوش کو زیر اور قابو میں کر لیا جائے اور روحانی علم کے ذریعہ معرفتِ خداوندی حاصل کی جائے۔ اتنی ترقی کی جائے کہ نفس انسانی (آتما) روحِ اعظم (پرماتما) یا خدا (برہما) کا حرب حاصل کر لے۔ سوم بذریعہ عشق حقیقی (بھگتی)۔ عشق کی صراحت یہ کی گئی ہے کہ خدا کا خیال ہر وقت دل میں رہے۔ اُس کی پرستش کی جائے۔ اور اظہارِ عبودیت میں انسان اُس کے سامنے ہر وقت جھکا رہے۔ کرشن جی فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہر عمل کے لئے جزا ہے، مگر عمل اس طرح کئے جائیں کہ ثمرہ عمل کی خواہش نہ ہو۔ یعنی بے لوث عمل کیا جائے۔

”گیتا“ میں حرکت و عمل کی تعلیم، سعی و جہد کی تدریس اور کوشش و مصروفیت کی تبلیغ، اس قدرت سے کارفرم ہے کہ لامحالہ اس سے ظاہر ہے کہ یہ اُسی حالت میں ہی ہو سکتی ہے جب متکلم یہ دیکھے کہ قوم و ملک جمود و تعطل کے مرض میں مبتلا ہے۔ ویدانت کا فلسفہ اس میں شک نہیں کہ کسی زمانہ میں قوم کے لئے مفید رہا ہوگا، اسی لئے ویسی تعلیم دی گئی ہوگی، مگر جس عہد میں گیتا کی تعلیمات قوم کو دی جا رہی تھیں، یقیناً وہ فلسفہ مفید ہونے کی بجائے مضر بن چکا تھا۔ اس لئے ”گیتا“ میں فلسفہ حرکت و عمل پیش کیا گیا اور اسے اس کتاب کا ایک جزو بنادیا گیا جو یکسر تاریخ حرکت و عمل یعنی سوامی دیانند جی نے صحیح فرمایا ہے۔

”اگر یہ جانتے کہ اپنے اندرونی نقائص، محض جنگِ فتح سے دور نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لئے تو ایک معقول مدبرانہ علاج کی ضرورت تھی۔ اس وقت ایسا ڈاکٹر آ رہے جاتی کو نصیب نہ ہوا۔ کرشن جی نے اس کی ابتداء کی مگر وہ اپنا کام پورا نہ کر سکا۔ بغیر اسی اس جہان سے کوچ کر گئے۔“

اس میں شک نہیں کہ ”گیتا“ کی تعلیمات کا ہندو قوم پر وہ اثر مرتب نہ ہوا جو اُس کے مصنف کے سامنے تھا۔ مگر اس کی وجہ یہ نہیں مانتا کہ کرشنن جی ان تعلیمات پر عمل کر کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جیسا تاریخ اس کی تصدیق ہی نہیں کرتی کہ گیتا واقعی کس کی تصنیف ہے؟ یا کرشنن جی کا دور واقعی کون تھا؟ تو ایسا کہنا صحیح نہیں ہو سکتا۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ”گیتا“ کو اُس عظیم پستارہ میں داخل کر دیا گیا تھا جس کا تمام تر پڑھنا پڑھانا ہر ایک کا کام نہ تھا۔ بقول منشی طوطا رام شایاں لکھنوی :-

وہ پستارہ، دفتر ہے، انبار ہے، ہمینوں میں سیر اُس کی دشوار ہے
ہزاروں میں ہوگا کوئی نیک نام :- پڑھا ہوگا جس نے وہ نقشہ تمام
فقط جلتے دیں ہیں وہ غریب :- ہا بھارت ”اک ہے کتاب عجیب

دوسرے یہ کتاب جس زبان میں تھی وہ مرزدہ ہو چکی تھی اور بڑھتوں نے اُس پر اپنی مونوپولی (MONOPOLY) قائم کر لیا تھا۔ جس تغور یا تعلیم یا تحریک کو مقبولِ اُنام بنانا ہو اُس کے لئے یہ لازمی ہے کہ اُسے ہر دور اور ہر طبقہ کی مرزبہ و مقامی زندہ زبانوں میں پیش کیا جائے تاکہ اُس کی عام تبلیغ ہو سکے۔ ورنہ ہرگز وہ تعلیم و تحریک نہیں پھیل سکتی۔ قرآن حکیم کی مقبولیت و اشاعت کا یہی راز ہے کہ وہ ہر ملک کی زبانوں میں ترجمہ ہوا اور لوگوں کو پڑھنے کا موقع ملا اور اُس کی عظمت و اہمیت سے لوگ واقف ہوئے۔ چنانچہ سندر لال نے اپنی کتاب ”گیتا اور قرآن“ میں صفحہ ۱۸۷ پر میجر آر تھور (MAJER ARTHUR GLYN LEO - NARD) کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے :-

”آج دنیا میں تین ٹکڑوں سے زیادہ آدمی قرآن کے مذہب کے ماننے والے ہیں اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں کچھ نہ کچھ لوگ اس کتاب سے انجی زندگی کے لئے سبق اور دھرم کا راستہ نہ سیکھتے ہوں۔ قرآن کے اس اثر اور تیرہ سو برس کے اُس کے نتیجوں کو موٹے طور پر بیان کرتے ہوئے ایک یورپین لیکچر لکھتا ہے :-

”اگر کسی کتاب کی قیمت کا اندازہ اُس کے نقد نتیجوں سے لگایا

جاسکتا ہے، یعنی اس بات سے کہ آدمی کے سوجھاڑ کے گھر سے گھر اور اچھے سے اچھے پہلوؤں پر اس کا کیا اثر پڑا؟ تو ضروری ہے کہ قرآن کو دنیا کی بڑی سے بڑی اور انہی سب سے بڑی کتابوں میں گنا جائے۔ (صفحہ ۵۵۱ و ۵۵۲)

کچھ سال ہوئے یورپ کے ایک مشہور ماہواری رسالہ سے بھی یونیورسٹی کے سیکڑوں بڑے بڑے پروفیسروں اور وڈواؤں سے پرلطفنا کی گئی کہ وہ اپنی اپنی راستے میں دنیا کی نئی بڑی سے بڑی کتابوں کی فہرست نمبر و انتہا کر کے رسالے کے ایڈیٹر کے پاس بھیج دیں۔

یورپ کے وڈواؤں کے جو سینکڑوں جواب آئے، ان کو دیکھنے سے معلوم ہوا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی کتابوں میں انھوں نے پہلی جگہ حضرت عیسیٰؑ سے ایک ہزار سال پہلے ہومر کی لکھی ہوئی مشہور یونانی کتاب "ایلڈ" کو اور دوسری جگہ اٹس کے ڈیڑھ ہزار سال بعد کی لکھی ہوئی "قرآن مجید" کو دی۔ اور یہ اٹس صورت میں جبکہ کل اسے دینے والے یورپین عالموں میں سے بہت ہی کم ہوں گے جنھوں نے قرآن کو اصل عربی زبان میں پڑھا ہو۔

پہلی جگہ کی یہ تحریر نہایت اہم ہے اور اس سے ثابت ہے کہ تعلیمات کی تبلیغ کے لئے تراجم نہایت ضروری ہیں۔

مقدس گیتا اور قرآن عظیم

”گیتا“ قرآن مجید سے کم از کم آٹھ نو سو سال پرانی کتاب ضرور خیال کی جاتی ہے۔ اور اس کی تعلیمات کا مقصد تربیت نفس اور احساسِ فرض بتایا جاتا ہے۔ یوگی کتاب (اسی) محوِ پرہیزگرمی بھی ہے۔ قرآن حکیم مستقل دستور العمل ہے۔ وہ حیات کے ہر شعبے اور زندگی کے ہر مسئلے میں، اصولی اور کہنیں کہیں فروغی، طور پر بھی، رہنمایانہ تعلیم دیتا ہے تاہم ”گیتا“ کی بہت سی تعلیمات قرآن مجید کی تعلیمات سے ہم آہنگ نظر آتی ہیں۔ مثلاً گیتا کے دوسرے مکالمے میں قول ۲۹، ۳۰ ہے کہ:-

”کوئی تو روح کو عجیب شے سمجھتا ہے۔ کوئی اسے عجیب چیز کہتا ہے۔ کوئی سنتا ہے کہ یہ عجیب جنس ہے۔ لیکن ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اسے سمجھ سکے۔ اے بھارت! یہ جسم کی رہنے والی چیز ایسی ہے جو ناقابلِ فہم ہے اور قرآن عظیم کی ستر اہویں سورہ کی آیت ۷۵ ہے کہ:-

”اے محمد! لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے؟ تم ان سے کہہ دو کہ ”روح“ میرے پروردگار کے حکموں میں سے ایک حکم ہے اور اس کا علم تم سبھوں کو بہت غلط طریقہ سے ہے۔“
یا مثلاً گیتا کے پانچویں مکالمے میں قول ۲۷ ہے کہ:-

”مستحکم اور غیر مذہب متقل کے ساتھ ذاتِ ابدی کا عارف، اس ذات میں قائم ہو کر ایسا ہو جاتا ہے کہ نہ تو سرور انگیز چیزوں کے حاصل ہونے پر خوش ہوتا ہے اور نہ غم افزا حادثات سے وہ افسردہ اور غمگین ہوتا ہے۔“
اور قرآن شریف کی سورہ سجادہ کی آیت ۳۳ میں ہے کہ:-

”جو چیز تمہارے پاس ہے چلی جائے تم اس پر غم نہ کرو۔ اور جو چیز تم کو حاصل ہو جائے اس پر بہت خوش مت ہو۔ اللہ کسی اترائے والے شیخی باز آدمی کو پسند نہیں کرتا۔“

یا مثلاً گیتا کے نوں مکالمے میں قول ۱۷ ہے کہ:-

”اے کنتی کے بیٹے! تیرے اعمال، تیری خوراک، تیری قربانی، تیری داد و ہش، تیرا لہر و تقویٰ، سب میری پیش کش کے لئے ہونا چاہئے۔“

اور قرآن حکیم کی چھٹیں سورہ کی آیت ۱۶۲ میں ہے کہ:-

”اے پیغمبر! کہہ دو کہ حقیقتاً میری نماز، میری عبادتیں، میرا مزا اور میرا جینا خالص اللہ ہی کے لئے ہے جو مالک و مختار ہے سارے جہان کا۔“

یا مثلاً گیتا کے دسویں مکالمے کے قول ۳ و ۴ میں ہے کہ:-

”اے پریشور! میں آپ کے ہمہ گیر جمال کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں

..... مجھے اپنی غیر نانی صورت کی زیارت کرا دیجئے۔۔۔۔۔“ لیکن تو ان

فانی آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ سکتا۔“

اور قرآن حمید کی ساتویں سورہ کی آیت ۱۳۰ میں ہے کہ:-

”اے پروردگار! مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے تاکہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ

لوں۔“ ہم نے کہا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔“

یہاں پر ایک شاعر کا ایک شعر بے ساختہ یاد آ گیا ہے۔ قرآن حمید میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے بعد بھی کوئی انسان اپنی آنکھوں سے خدا کو نہ دیکھ سکے گا۔ اس پر شاعر نے کہا ہے کہ:-

نظر و ناظر و منظور نہ جب ایک ہوئے۔

کیا مجھ کو قیامت میں ندامت کے سوا؟

بہر کیف! گیتا کے دسویں مکالمے کے قول ۱۹ میں ہے کہ:-

”اے..... برگزیدہ انسان! میری صفات کی کوئی حد نہیں ہے۔“

اور قرآن پاک کی اکیسویں سورہ کی آیت ۲۷ میں ہے کہ:-

۳۵۵

”جتنے درخت زمین بھر رہے ہیں اگر وہ سب قلم بن جائیں اور جتنے سمندر
ہیں، ان کے علاوہ کوئی سب سے سمندر اور بھی ہوں اور وہ دوات اور روشنی
بن جائیں تو بھی اللہ کی باتیں پوری نہیں ہو سکتیں۔“
یا مثلاً گیتا کے دسویں مکالمے کے قول ۳۳ میں ہے کہ:-

”میں غیر محدود زمانہ ہوں اور میں ہی ایسا حافظ ہوں جس کا منہ نہ مٹتا ہے۔“
اور قرآن میں سر کی دوسری سورہ کی آیت ۲۷ میں ہے کہ:-

”پھر رب اور پچھ سب اللہ ہی کا ہے رسول تم لوگ جو دھری منہ کرو اللہ
کا بھی منہ ادھری ہے۔“

یا خلا گیتا کے پندرہویں مکالمے کے قول ۷۱ میں ہے کہ:-

”اس دنیا میں دو قسم کی قسمیں ہیں - ایک فانی - دوسری غیر فانی - سب

چتریت فانی ہیں - البتہ ناقابل تبدیل ہستی ہی غیر فانی ہے۔“

اور قرآن پاک کی سورہ ۲۷ کی آیت ۲۷ اور ۲۸ میں ہے کہ:-

”جتنے رستے زمین پر موجود ہیں وہ سب کے سب فانی ہیں اور باقی

رہ جانے والی ذات صرف تمہارے پروردگار کی ہے۔“

پندرہ سندر لال ”گیتا اور قرآن“ کے نام سے جو کتاب لکھی ہے، اس کے سرورق (TITLE PAGE) پر حضرت نبی اللہ شاہ قلندر قادری کا یہ قول درج کیا ہے:-

”حق یہ ہے کہ ایک ہی حقیقت کی آواز ساری دنیا میں گونج رہی ہے،

گیتا، ہندوستان کا قرآن ہے اور قرآن عرب کی گیتا۔“

یہ کتاب تقریباً پونے تین سو صفحات کی حامل ہے جس کے ابتدائی حصہ میں تقریباً تین سو صفحے
تک اس امر کے ثبوت میں، کہ دنیا کے سارے مذاہب اصلاً ایک ہیں، مترجم مذاہب کے
ساتھ ساتھ قرآن پاک اور گیتا کی بہت سی یکساں تعلیمات پیش کی گئی ہیں۔ مگر زیادہ تر
صوفیوں، شاعروں اور بزرگوں کے اقوال سے گیتا کی تعلیم مطابقت رکھتی ہوئی دکھائی گئی
ہیں۔ یہ دسی ہی ایک کوشش ہے جیسی ”گیتا اور قرآن“ کی تصنیف سے کیا رہے ہیں بیشتر

اجمل خاں نے "نظم خداوندی" میں کی تھی۔ انہوں نے گیتا کا اردو نثر میں ترجمہ کرتے ہوئے اشلوکوں کے بالمقابل قصرا، اولیا اور صوفیائے کے اقوال یا مشہور عربی و فارسی محاورے پیش کیے تھے۔ پنڈت جی نے اس کے بعد تقریباً ڈیڑھ سو صفحوں میں صرف گیتا کی تعلیمات پیش کی ہیں۔ اس کے بعد تقریباً تلو صفحات میں بعض قرآنی آیات کے ترجمے دیئے ہیں۔ اس کتاب کے لکھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہندو قرآن حکیم کی تعلیمات سے اور مسلمان، گیتا کی تعلیمات سے واقف و بہرہ ور ہو کر ایک دوسرے کے مذہبی اذکار و جذبات کا احترام کریں اور ان سے زبردگی میں فائدہ اٹھائیں۔ اور ہر فرقہ دوسرے کی کتابوں کو پڑھنے کے اور ان کے عقیدہ و مسلک سے باخبر ہو کر ان کے اعلیٰ احکام پر عمل کرنے کا اپنے میں جذبہ اور شوق پیدا کرے اور اس طور پر ہندوؤں اور مسلمانوں میں وہ قوی یکجہتی پیدا ہو جس کی تلاش و طلب ہے۔

جہاں تک کہ پنڈت جی کی اس کوشش کا تعلق ہے کہ وہ قرآن اور گیتا کو ایک ہی سارے سے نکلا ہوا نظم بتائیں، نہایت مبارک ہے۔ کیونکہ بلاشبہ ہندوستان میں بھی پیغمبرؐ ہیں اور سارے پیغمبروں کی اصولی اور بنیادی تعلیمات ہمیشہ یکساں اور ہر جگہ ایک ہی رہی ہیں۔ اسی طرح یہ سعی و کوشش بھی لائق پذیرائی و ستائش ہے کہ جب ہندوستان میں ہندو اور مسلمان دونوں قومیں جتنی ہیں تو انہیں ایک دوسرے کی دینی و مذہبی کتابوں کی تعلیمات سے واقف و باخبر ہو کر ان سے استفادہ کرنا اور ایک دوسرے کے جذبات و تصورات کا احترام کرنا سیکھنا چاہئے۔ مگر جیسا کہ میں اس حصہ کتاب کی ابتدا میں عرض کر چکا ہوں "مذہب" اور "دین" کے فرق کو نظر انداز کر دینا مناسب نہ ہو گا۔ تاہم پنڈت جی نے در ایسی مماثلت و مشابہت کا ذکر کیا ہے جو نہایت دلچسپ بھی ہے اور ادبی و تاریخی حیثیت سے لائق مطالعہ و تحقیق بھی۔ فرمایا ہے۔

"ہندوستان میں گیتا" اور عرب میں "قرآن" کی تعلیم جن حالتوں میں دی گئی وہ ایک دوسرے سے بہت کچھ ملتی جلتی ہیں۔ ہندوستان میں مہابھارت کی لڑائی کوروں اور پانڈوؤں کے بیچ ہوئی تھی جو ایک ہی خاندان کے اور ایک ہی دارا کی اولاد تھے۔ اسی لڑائی میں دونوں

طرف کی فوجوں میں ایک دوسرے کے بھائی، ماما، چچا، ساسے، بہنوئی،
 سسر، داماد وغیرہ موجود تھے۔ اسی طرح قرآن میں مسلمانوں اور غیر
 مسلموں کی جس مشہور جنگ بدر کا ذکر آتا ہے وہ عرب کے ایک ہی بڑے
 اور مشہور قبیلے کے لوگوں میں ہوئی تھی جسے "قریش" کا قبیلہ کہتے تھے۔
 "قریش" اور "کرو" ناموں میں صرف لغوی ایک پن نہیں ہے،
 بلکہ انتہائی اور تاریخی ایک پن بھی معلوم ہوتا ہے۔ "کورش" اور "کرو"
 دونوں نام ایرانی کتابوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ایران کے ایک بڑے
 بادشاہ کا نام "کورش" ہے۔ اگرچہ ایرانی میں بگاڑ کر "کورش" لکھا جاتا
 ہے۔ ایرانی اپنی کتابوں میں جسے "کورش" اور "کرو" دونوں طرح
 سے لکھتے ہیں۔ عبرانی زبان میں اس کا نام "کورش" لکھا جاتا ہے۔
 کورون اور یاگدون، دونوں کے ایک پر رکھے (مورت) کا نام بھی "کرو"
 تھا۔ "کورون" لفظ "کرو" ہی سے بنا ہے۔ یہ ایک تاریخی بات ہے کہ
 ہاتھیارت کے "کرو" اور "کورون" ایران کے "کورش" یا "کرو" اور عرب
 کے "قریش" تینوں ناموں کی جڑ ایک ہی ہے۔

پینڈت سندر لال بلاختک درپہ جو سے زیادہ صاحب علم اور وسیع النظر ہیں اس نے
 میں ان کی رہنمائی تو کیا کر سکتا ہوں، لیکن سلسلہ بیان یہ ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے
 کہ جہاں تک "کورون" اور "کورش" کا تعلق ہے بالکل ممکن ہے کہ دونوں کی اصل ایک
 ہو اس لئے کہ تحقیق جدید نے جو رخ اختیار کیا ہے اس سے چہ چلی رہا ہے کہ بنی اسرائیل
 کے دس قبیلے جو وادی سینا سے گزرتے تھے، وہی کچھ ایران اور کچھ ہندوستان
 آئے اور وہ وہاں "ایرین" اور یہاں "آریہ" کہلاتے رہے لیکن جس حد تک کہ "کورون" یا "کورش"
 کے "قریش" کہلانے کا تعلق ہے، پینڈت جی کو بھی ضرور ہی معلوم ہو گا کہ یہاں جتنے ہی
 الفاظ باہر سے لے کر محض ہوتے ہیں وہ سب کے سب ندر قرآن اور اسلام کی
 آیتوں کے بعد ہوتے ہیں، جبکہ فتوحات کے بعد ان کے تعلقات دوسرے ملکوں سے قائم

ہوتے گئے اور حکومتی اعتبار سے یا علمی حیثیت سے ان کی ضرورت پڑتی گئی۔ درنہ زمانہ جاہلیت میں جبکہ ان کا علم اور ان کی ضرورتیں محدود تھیں وہ وحشت و بددست کے سبب ساری دنیا سے کٹے ہوئے تھے۔ اور ایران سے تو حجاز کا بھی کوئی تعلق ہی نہیں ہوا۔ چہ جائیکہ مکہ کا۔ پھر یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ مکہ والوں نے ”قریش“ کا لفظ ایران سے لیا ہو؟ اور ”قریش“ وہ قبیلہ ہے جو عہد انجیل سے مکہ میں اسی نام کا لقب سے موجود و معروف تھا۔

جس ایرانی بادشاہ سائرس کا نام پنڈت جی نے لیا ہے اور جس کو ”کورش“ بتایا ہے وہ پارسیوں کے یہاں ”گورو“ اور ”گورش“ کہا جاتا تھا۔ چنانچہ قارا کے ”کتبہ پستو“ میں اس کا یہی نام کندہ ہے۔ ”گورو“ اور ”گورش“ نہیں۔ اور سائرس کو دارا کا حقیقی دادا تھا اس لئے اس کا نوشتہ اور میان سٹنڈرڈ (AUTHORITY) تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہودیوں کے یہاں اسے ”خورش“ کہتے تھے چنانچہ ”تورہ“ کی کتابوں یسعیاہ، ارمیا اور دانیال میں یہی نام درج چلا آتا ہے۔ پنڈت جی نے فرمایا ہے کہ اس بادشاہ کے نام کو انگریزی میں بگاڑ کر ”سائرس“ کر دیا گیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ ”سائرس“ (CYRUS) اس بادشاہ کا یونانی نام ہے۔ اہل عرب اس بادشاہ کو قبل از اسلام ”کے خسرو“ کہتے تھے ”کورش“ نہیں۔ قرآن مجید نے جب اس کو ”ذوالقرنین“ کے نام سے یاد کیا تو عربوں کے یہاں اسے ”ذوالقرنین“ کہا جانے لگا۔ یعنی ”دو سینگوں والا“ یہ اس وجہ سے تھا کہ ایران کی حکومت عہد قدیم میں دو حصوں میں لگ رہی اور پارس میں بٹی ہوئی تھی۔ سائرس نے ان دونوں مملکتوں کو ایک کر کے ایک عظیم شہنشاہیت کی بنیاد ڈالی تھی۔ اور اپنا تاج اس طرح کا بنوایا تھا جس میں دو سنگیں اوپر نکلی ہوئی تھیں۔ اور یہ دونوں مملکتوں کے ایک ہو کر سائرس کے زیرِ اقتدار آجئے کی محسوس مظہر اور ان کی نمائندگی کرتی تھیں۔ بہر کیف اعرابوں میں ”سائرس“ کو کبھی ”کورش“ کے نام سے موسوم اور یاد نہیں کیا گیا۔ سائرس کا بیٹا اکیم بائیس (CAMBYSES) ہوا۔ یہ بھی یونانی نام ہے۔ پارسیوں کے یہاں یہ ”کیوسرہ“ کہلاتا تھا اور اہل عرب اسے ”کیقباد“ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ بعد میں پارسیوں نے بھی اسے اسی نام سے یاد کرنا شروع کیا۔

کر دیا چنانچہ فردوسی کے شاہنامہ میں اس کو "کیقباد" ہی کہا گیا ہے۔ "کیقباد" کا بیٹا وہ
ہوا جو ہر جگہ "دارا" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جس کا مقابلہ سکندر اعظم سے ہوا تھا۔
بہر کیف! "کورش" سے عربوں کے "قریش" کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

"قریش" کا لقب اہم قریبہ میں عربوں کے بزرگ "قہر" سے اختیار کیا تھا۔ "قریش"
عربوں کے یہاں "دعیلی" قبیلہ کی "کوریتہ" ہیں جو عظیم و جسیم ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت قوی
بلکہ قوی ترین آبی جانور ہے۔ قہر اپنے قبیلہ کی عظمت و قوت کو دیگر عرب قبائل پر ظاہر کرنا
چاہتا تھا، اور عربوں کے یہاں جانوروں کے نام پر اس کی نسبت سے لقب اختیار کرنا بہت
عام تھا، لہذا اس کا قبیلہ اسی لقب سے مشہور ہوا۔

پارس یا ایران میں اس بادشاہ کو "کورش" کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت
نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کا ایک لڑکا "کورش" تھا۔ اس کی اولاد خلیج فارس کے کنارے
پرس آباد ہوئی تھی لہذا اس سے بادنی تقریبی نسبت سے اس لقب کو اختیار کیا تھا۔ "کورش"
اور "کوروں" کی بنیاد ایک قرار دینے سے مہاجرات کا عہد چھٹی صدی قبل مسیح ماننا ہوگا،
کیونکہ "کورش" یا "سائرس" کا ظہور ۵۵۹ء قبل مسیح میں ہوا تھا اور وہ ۵۲۹ء قبل مسیح
میں مر گیا تھا۔ اور اس سے پہلے پارس میں کوئی "کورش" نہیں ہوا۔ مگر ہندوؤں کا دعویٰ
ہے کہ مہاجرات کا دور عہد مسیح سے کئی ہزار برس پہلے کا ہے۔

پنڈت سندھ لال نے جو در سری خوبصورت مماثلت و یکسانیت دکھائی ہے
وہ بلاشبہ دلچسپ بھی ہے اور لاکلام بھی۔ انھوں نے لکھا ہے :-

"جس طرح کوروں نے، پانڈروں پر طرح طرح کے ظلم کئے اور انہیں دُکھ
پہنچائے ان کی جائداد چھین لی، انہیں ان کے گھروں اور ملک سے نکال
دیا، ان کے رہنے کے مکان میں آگ لگا دی اور انہیں زہر دے دیئے
ملک کی کوششیں کیں۔ اُسی طرح ملکہ کے قریش نے قریب قریب ہی
سب بائیں محمد صاحب اندام کے، ان رشتہ داروں اور ساتھیوں
کے ساتھ ہی یقین، جنھوں نے محمد صاحب کے کہنے پر اپنے بڑے بڑے

کو چھوڑ کر اسلام دھرم کو اپنالیا تھا۔ یعنی ایک اللہ کے سوا اور سب دیوی دیوتاؤں یا کتبہ کے پراسے بتوں کی پوجا بند کر دیا تھا۔ مکہ میں کتبہ ہزاروں برس کا ایک پرانا مندر تھا۔ قریش اس کے حصار یا پتہ سے تھے۔ تیرہ سال تک مکہ کے قریش نے، محمد مصطفیٰ کے رشتہ داروں اور ساتھیوں پر اتنے ظلم کئے کہ ان کا مکہ میں رہنا دیکھ بھگ نہ گیا۔ آخر میں محمد مصطفیٰ کو خود بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جانا پڑا۔ جو مسلمان پہلے سے مکہ چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے، وہ سب بھی اب مدینہ میں آ گئے۔ اور مدینہ کے بہت سے لوگوں نے ایک طرف محمد مصطفیٰ کے آنفقوڑے سے ساتھیوں اور پریمیوں کو، جو مکہ میں باقی رہ گئے تھے، اور زیادہ ستانا ضرر کیا اور دوسری طرف ایک بہت بڑی فوج لے کر محمد مصطفیٰ اور ان کے ساتھیوں کو مٹا دینے کے لئے مدینہ پر چڑھائی کر دی۔

اس وقت تک اسلام میں دشمن کے خلاف بھی ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ ان تیرہ برسوں کے اندر جتنی آیتیں قرآن میں اس بارے میں ہیں، سب میں دوسروں کے ظلموں کو صبر کے ساتھ برداشت کر لینے اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے ہی کا حکم دیا گیا ہے (حدید ۳۲-۳۴ المؤمنون ۹۶) اب جب قریش کی طرف سے مدینہ پر چڑھائی ہوئی تو قرآن میں پہلی بار، ان لفظوں میں مسلمانوں کو سلاوا اٹھانے کی اجازت دی گئی:-
 ”جن لوگوں پر جنگ کے لئے چڑھائی کی جا رہی ہے، انہیں جنگ کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر یہ ظلم ہے۔ اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ ان کی مدد کے لئے کافی ہے۔ یہ اجازت ان لوگوں کو ہے جنہیں انعام کے خلاف، ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، صرف اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہی ہمارا رب ہے۔“ (حج ۳۹-۴۰)

کو روئے کو گیتا میں دھرم سے گرے ہوئے اور آسمانی، کہا گیا ہے (۳۶) منو سمرتی اور دوسری کتابوں میں "آسمانی" ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو آگ لگا دینا نہ ہرے دینا، مار ڈالنا اور ٹوٹ لینا یا اسی طرح کے اور ظلم دوسروں پر کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لئے موت کی سزا بتائی گئی ہے۔

اس سلسلے میں ایک اور بات دیکھنے کے قابل ہے، جس وقت مکہ کی فوج اور مدینہ کی فوج، دونوں ایک دوسرے کے بھائی، چچا، نایا، ماما، سسٹراں اور پاس کے اور دور کے رشتے دار ایک دوسرے سے لڑنے کے لئے تیار دکھائی دیئے۔

جس طرح گیتا میں ارجن کادل، اپنے رشتہ داروں کو لڑنے کے لئے، سلمے تیار کھڑا دیکھ کر کانپنے لگا تھا اور اس نے ایک بار لڑنے سے انکار کر دیا تھا، اسی طرح قرآن میں لڑائی کی اجازت آجائے کے بعد بھی، بہت سے مسلمان، لڑائی سے بچنا چاہتے تھے۔ جس طرح گیتا میں شری کرشن نے ارجن کو طرح طرح سے سمجھایا کہ "اپنے دل کی اس کمزوری کو چھوڑ کر کھڑا ہو جا اور اسے یہ کمزوری تجھے شرمیلا نہیں دیتی (۲-۳) اسی طرح قرآن میں مسلمانوں کی اس کمزوری اور ہچکچاہٹ کو دیکھ کر حکم آیا کہ:-

"تمہیں جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے اور تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا۔ ممکن ہے جو چیز تمہیں اچھی نہیں لگتی ہے وہ تمہارے بھلے کی ہو۔ اور جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے وہ تمہارے لئے بُری ہو۔" (بقرہ ۲۱۶)

"اور کیا بات ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان کمزور لوگوں، عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لئے نہیں لڑتے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ "اے ہمارے رب! ہمیں اس شہر سے نکال، جس کے لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ میں کوئی بجائے والا اور مدد کرنے والا

۳۶۲

بیچ " (نمار ۷۵-۷۶)

جس طرح شری کرشن نے ارجن کو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ اگر تو لڑائی میں
بارا جاتے گا تو سورگ (بہشت) میں جاسے گا اور اگر جیتے گا تو دھرتی
پر راج کرے گا (۲-۱۳۷) اسی طرح قرآن مجید میں مسلمانوں سے کہا
گیا کہ :-

"جو کوئی اللہ کی راہ میں لڑے وہ جاسے مارا جائے اور

چلے جیتے اللہ سے اُسے بہت بڑا پھل ملے گا" (نمار ۷۴)

پنڈت سندھ لال جی کی یہ سطوریں - ہندوؤں کے لئے انتہائی سبق آموز اور بصیرت افروز
ہیں جو قرآن مجید کے لفظ "بہاد" کو غلط معنی پہنکا کر اسلام کو "خویر دین" ظاہر کیا کرتے
ہیں۔ اور مسلمانوں کے لئے یہ سطوریں اس لحاظ سے دریں عبرت ہیں کہ ایک ہندو، قرآن مجید
کی کیسی سچی دانست اور سچی نبی رائے رکھتا ہے۔

پنڈت سندھ لال نے "گیتا" اور ہندوؤں کی دوسری تمام مشہور و مقدس
کتبوں یعنی ویدوں اور اپنیشدوں وغیرہ کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے "گیتا"
کے بارے میں لکھا ہے :-

"گیتا" مابقیہ میں سب اپنیشدوں کو ملکر ان کی برابری ایک گائے کے
ساتھ کی گئی ہے۔ اور گیتا کو اُنس گائے سے "دُہا ہوا دودھ" اور مہاد
امت " کہا گیا ہے۔ مثال بہت درجے تک ٹھیک ہے۔ اسی مابقیہ میں
لکھا ہے کہ جس آدمی نے گیتا کو "اچھی طرح یاد کر لیا اُسے پھر دوسرے
شاستروں کے جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سچ بچ گیتا اپنے
نیلنے کے تمام ہندو شاستروں کا بخوبی سنسکرت کتابوں میں جتنا
گیتا کا پرچار ہے اتنا کسی دوسری کتاب کا نہیں ہے۔"

حقیقتاً گیتا، ویدوں اور اپنیشدوں کا بخوبی ہدیہ ہو گیا جو کہ وہ ایک تریہ مقابلہ دوسری
کتبوں کے مختصر ہے، دوسرے اُنس کی زبان آسان کر دی گئی ہے، تیسرے ہر زبان میں

۳۶۳

ترجمہ ہو ہو کر اس کی تبلیغ کافی ہوتی ہے، اس لئے وہ عوام کی دسترس کے اندر ہے اور جتنا کچھ اُس میں ہے وہ انسانی زندگی کی فلاح و بہبود کے لئے کافی سے زیادہ ہے، بشرطیکہ اُس کی تعلیمات کو صرف لفظاً لفظاً پر ہمارے جیسے بلکہ علماء اُسے جزر جان بنایا جائے اور اُن تعلیمات کو عملی زندگی میں واقعی داخل کیا جائے۔ چنانچہ خود پنڈت سندھو رائے نے اسی کتاب میں ایک سوال بھی کیا ہے جو نہایت ضروری ہے۔ اور پھر خود ہی اُس کا جواب بھی دیا ہے جو یہ تھا اہم ہے۔ وہ قرآن عظیم اور گیتا کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ:-

”ان غزبی کتابوں میں اسی طرح کی تعلیم بھری پڑی ہے۔ پھر بھی انسانی دنیا اپنی منزل بسلا بھی دور دکھائی دیتی ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟
پھر خود ہی جواب دے ہیں کہ:-

”اس کے دریا سبب ہیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگ اس سچائی کو سمجھ نہیں پاتے یا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ دوسرے یہ کہ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اس پر عمل نہیں کرتے یا کرنا ہی نہیں چاہتے۔ انہیں علوم ہونا چاہئے کہ منزل پر پہنچنے میں دیر لگنے کی ذمہ داری پوری کی پوری اُن لوگوں پر ہے جو سمجھتے ہیں اور پھر بھی اُس پر عمل نہیں کرتے۔ سچ یہ ہے کہ دنیا میں انقلاب برپا کرنے والی، دنیا کو بدلنے والی یا اُس کو سنبھالنے والی، سب سے بڑی طاقت ”عمل“ ہے۔ ہماری باتوں ہمارے آپریشنوں اور ہماری فکلی بحثوں سے، ہمارے کاموں کا دوسرا پیرا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ گیتا اور قرآن اپنے پڑھنے والوں کے سامنے رکھنے سے ہماری غرض لوگوں کو صرف ایک طرح کا دماغی بھوجی کراتا نہیں ہے۔

بلکہ

ہماری غرض یہ ہے کہ اس سے ہم میں ”عمل“ کرنے کی طاقت پیدا ہو۔ ہم چاہتے کہ یہ دونوں پاک کتابیں عمل انگلا سے بڑھی جائیں۔ ہم جاننے

۳۴۱۷

ہیں کہ ان کے پڑھنے سے ایشور اور خلد، ہم میں وہ طاقت پیدا کرے
 کہ ہم اپنے الگ الگ مذہب، اپنی قوم، اپنے ملک، اپنے گاؤں اور اپنے
 خاندان کے ان الگ الگ اور خود غرض بھروسے شکنوں کو چکنا چور کر دیں،
 جو ہمیں ایک دوسرے سے توڑ توڑ کر الگ رکھ رہے ہیں۔ اور ایک دوسرے
 سے لڑا رہے ہیں۔ ہمارا صرف اتنا محسوس کر لینا یا سمجھ جانا ہرگز کافی نہیں ہے کہ
 ”ہم سب ایک ہیں۔“ بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نجی اور سماجی دونوں
 طرح کی زندگی میں سے وہ سب باتیں مٹا دیں جو ہمیں آدمی آدمی میں فرق کرنے
 پر مجبور کرتی ہیں، چاہے وہ باتیں ریت و رواج کی صورت میں ہوں
 اور چاہے قانونی و مذہبی پابندیاں اور بین رقص کی شکل میں ہوں۔

ہم ایشور سے پرلر تھنا کرتے ہیں کہ
 گیتا اور قرآن اپنے بڑھنے والوں میں وہ صاف سمجھ، وہ ہمت اور
 طاقت پیدا کرے جس سے وہ ان پاک کتابوں کی سچی تعلیمات پر عمل
 کر سکیں۔

بنڈرت جی کی اس دعا پر میں بھی ”آمین“ کہتا ہوں۔
 میں ایک مرتبہ آریہ سماجیوں کے ایک جلسہ میں شریک ہوا تھا تو ایک مقرر کا یہ جملہ
 مجھے بہت پسند آیا تھا کہ :-

”نقد مذہب نہ مسلمانوں کے پاس ہے اور نہ ہندوؤں کے۔ جو کچھ ہے
 وہ ”ادھار“ ہے۔ ان کا مذہب قرآن اور گیتا میں ہے، ان کی زندگی اور
 عمل میں کچھ نہیں ہے۔“

گیتا کے منظوم ترجمے

”گیتا“ کے اردو زبان میں منظوم ترجمے مختلف اصنافِ سخن میں ہوئے ہیں اور ہندوؤں اور مسلمانوں، دونوں نے کئے ہیں۔ مگر میری یہ کتاب صرف ”مثنوی“ اور ”ہندو مترا“ کی صورت میں محصور ہے، اس لئے میرا بیان ”گیتا“ کے صرف ان ہی ترجموں کے ذکر تک محدود ہے جو ہندوؤں نے ”مثنوی“ کی شکل میں کئے ہیں۔

۱۷۷۷ء میں سب سے پہلے منشی بگناتھ لال خوشتر لکھنؤ نے ”گیتا“ کا ترجمہ ”مثنوی“ کی صورت میں کیا جس کا مادہ تاریخ ہے : ع
 بی یہ بھاگو تب مثل آفاق

یہ مثنوی سلاست و نفاست اور صفائی و دلکشی کے لحاظ سے نہایت عمدہ ہے۔ ابتدا
 حمد سے یوں ہوئی ہے :

نکل انشاں حمدِ باری میں قلم ہے :۔ بیاض نام گلزارِ ارم ہے
 بہارِ نامِ شکرِ فیضِ حق ہے :۔ رنگِ لالہ رنگیں ہر دق ہے
 شاید یہ دونوں شعر خوشتر کو کسی سبب سے بہت پسند یا ان کے خیال میں نہایت مبارک
 لگے، کیونکہ ”راما جی“ کی ابتدا بھی انھوں نے انہیں دونوں شعروں سے کی ہے۔ ان دونوں شعروں
 کے بعد پھر جو حمد کے اشعار ہیں وہ دونوں جگہ مختلف ہیں۔ یہاں فرمایا گیا ہے :۔
 بیانِ شکر میں تر ہے نئے خشک :۔ سوادِ صفو میں ہے نہایت مُشک
 شکر کا، شکرِ بزداں میں، اثر ہے :۔ نئے فامِ برائے ”نیشکر“ ہے
 یہی بہتر ہے اب خوشتر کے دن رات :۔ بیڑھوں بہر شفاعت اب مناجات

”خداوند! تو ہی ہے بندہ پروردگار۔ تو ہی ہے بیکسوں پر سایہ گستر“
 ”تو ہی ہے چارہ پروردگار غریباں کا۔ تو ہی ہے کارسازِ بے تمبھیاں“
 جس دور میں گیتا کا یہ ترجمہ لکھا گیا تھا، وہ بہادر شاہ کا نہیں، بلکہ ملکہ وکٹوریہ کا عہد
 تھا۔ مسلمانوں کا نہیں انگریزوں کا زمانہ تھا۔ بلکہ ایسا اڑک دور تھا جو اکبر الہ آبادی کے
 اس شعر کے مصداق تھا :۔

حریفوں نے رپٹ لکھوائی ہے چاہے کھانے میں

کہ ہندو نام لیتا ہے خدا کا، اسی رپٹ میں

مگر اس کے باوجود گیتا ”اردو“ میں منتقل کی جا رہی تھی اور اس کی ابتدا ”خدا“ کے
 نام سے جا رہی تھی۔ آج ”اردو“ مسلمانوں کی زبان بتائی جاتی ہے حالانکہ اسے ہندوؤں
 نے اپنے خون سے سیج سیج کر بیروان چڑھایا تھا۔ خوشتر ہندوؤں نے اپنے اپنے
 زخم انگریزوں کے جسم پر مندرل نہیں ہوا تھا۔ مسلمان اور ان کی ہر چیز انگریزوں کو
 اپنی دشمن نظر آتی تھی۔ بہادر شاہ قید ہو کر رنگون بھیجے جا چکے مگر ایک ہندو حسین اردو
 میں نفاست سے خدا کو یاد کر رہا تھا۔ بہر کیف، انگلار جنان کا نقشہ ملاحظہ ہو :۔

مطر پیریں پہنے تھا ہر گھل :۔ کہ جس کی ٹو سے دیوانی تھی لیل

ہجومِ قطرۂ شبنم گلوں پر :۔ مریض جیسے دُرسے ساغرِ زہر

جوشِ طبعِ آبادی کا یہ شعر نہایت پسندیدہ اور مشہور ہے :۔

کلی پہ بیل کی کس ادا سے بڑا ہے شبنم کا ایک موتی

نہیں، یہ امیر کی کیل ہے، کوئی پری مسکرا رہی ہے

مگر محاکاتِ اعتبار سے خوشتر کے اس شعر کو نہیں پہنچتا۔ انگلار جنان کی تصویر کے دوسرے
 اشارے ملاحظہ ہوں :۔

گل صد برگ پر خنداں جن تھا :۔ کہے تو زعفرانی پیریں تھا

گلوں پر یوں جھکی تھی شاخِ سنبل :۔ رُخِ محبوب پر جس طرح کا گل

شقائقِ تھا گلِ سوسن سے باہم :۔ جن تھا تختہٴ قوت و نیل

گل نشیب کی بُو چاروں طرف تھی، جس کے تو عطر پاشی صف بہت تھی
 سرد و عنبر لیب ورتیں طاؤس، طبیعت کو ہوا دل خواہ مانوس
 میانِ سبزہ لہکے کو بہاری، غراں صورتِ ابر بہاری
 کونک کی خرامانی کو، ابر بہاری کی خوامانی سے تشبیہ دینا اختراعِ نالقبہ ہے، اسے
 شری گھنٹیام، محبوبِ دو عالم، برستے دلفریب دزلخیا پر نعم
 نظر آتا تھا یوں یارو سے انور، قمر جو جس طرح اس کے اندر
 بجاتا تھا عجیب انداز سے ہے، کہ تھا سرد و چین پر عالم سے
 محض دو لفظ "عالم سے" کہہ کے ایک طویل مفہوم کو، کہ بانسری کی آواز سے درخت اور
 بلوے اس طرح جھوم رہے تھے گویا شراب پی کر ڈگ رہے ہیں، ادا کرنا قابلِ داد ہے۔
 اس سلسلہ کا یہ شعر بھی بہت خوب ہے:۔
 کھڑے تھے نخل، محوِ نغمہ، پہوش، ہر اک برگِ شجر تھا موتِ گوش
 آگے ہے کہ:۔

سناں تھا بانسری کا یہ دہاں پر، کہ زہرہ ناچتی تھی آسمان پر
 ہر اک گپتی تھی محوِ چشم موہن، ندا ہو جس طرح نرگس پہ سون
 خیالِ خاد، و بے خوفِ تنو ہر، سرا پا غرقِ آبِ دیرہ تر
 کرشن جی کے جوانی میں گویوں کے جھرمٹ میں گھرے رہنے اور بانسری بجا بجا کے
 کنواری اور شوہر دار حسین و نوجوان عورتوں کو لہجے رکھنے کی داستان کو میں سرتا پا
 غلط، بہتان اور بد تمیزی سمجھتا ہوں جیسا کہ میں تفصیل سے پہلے عرض کر چکا ہوں۔ ہندو
 اور ہودی عقیدہ میں کسی بنغیر کا ایسا کردار اس کی عصمت و عظمت کے خلاف چاہے
 نہ ہو، مگر ازلو سے قرآن مجید مسلمانوں کے نزدیک ہر بنغیر معصوم ہوتا ہے۔ میرا اس
 گندی روایت کو غلط قرار دینا برہنہ "عقیدہ" بھی ہے اور لحاظ "تاریخ" بھی۔

منشی لکھنؤ پر شاد صد لکھنوی ہیں۔ اس مثنوی کا نام "نور شید معرفت" ہے۔ مادہ
تاریخ ہے : ۷۰

چو نور شید با معرفت شد مضاف

عیان اسم و تاریخ شد مضاف

مذکر کا ترجمہ رواں اور سلیس ہے : ۷۰

شری کرشن جی پا کے بے دل اُسے دے۔ یہ بولے کہ اے یار صادق مرے !

جہاں میں ہے تیری شجاعت عیاں :۔ ترے نام سے کانپتا ہے جہاں

وہ کہ تلے تو گفتگو بار بار :۔ نہیں جو سزاوارِ مردانِ کار

یقینی کر کہ جرات سے جیت لے :۔ مگر بُز دلی سے مذمت ملے

دلیرانہ میدان میں ہوتیز گام :۔ دکھا جو ہر خنجر بے نیام

صد نے کرشن جی کی اس تعلیم پر کافی زور دیا ہے کہ ضرورت کے وقت جنگ سے

فرار اور لڑائی سے احتراز، احترام انساں نہیں بلکہ اظہارِ بُز دلی ہے۔ زندگی نام

ہے حرکت و جہد کا۔ اور جو لوگ زندگی کی لکھنوں اور حیات کی ذمہ داریوں سے نپٹنا

نہیں چاہتے، وہی احترامِ انسانیت وغیرہ کا عذر لنگہ (LAME EXCUSE)

پیش کیا کرتے ہیں۔ جو موت سے ڈرتے ہیں اور زندہ رہ کر اُس کی مزہ داریوں سے

زیادہ سے زیادہ متکلیف ہونا چاہتے ہیں، وہی یہ فلسفہ بگھارا کرتے ہیں کہ کسی حالت

میں بھی انسان کا خون بہانا غلط ہے۔ کرشن جی ارجن کو سمجھاتے ہیں : ۷۰

عبث رنج کرتا ہے تو دمدم :۔ کہ بے فائدہ ہے یہ سب رنج و غم

کر ایشور کی طاعت کر ایشور کا بھلا :۔ کہ بے اُس کے پائے جی تکلیف، جان

غم اُس کا نہ کر جو نہ دے فائدہ :۔ مری بات کو غور سے سن ذرا

یہ سامانِ دہر اور ماہِ شمس :۔ رہیں گے قیامت تک روئنا

میں رہتا ہوں دائم، میانِ جہاں :۔ مگر کر کے تبدیل نام و نشان

بدلتے ہیں، جاں بدلتی نہیں :۔ غلش جن پر ہے، جاں پر ملتی نہیں

ہے تکلیفِ عالم بدن پر تمام :۔ نہیں جان کو کچھ اذیت سے کام
سدا وقت پر اپنے آتی ہے موت :۔ کسی کو نہیں جھوڑ جاتی ہے موت

درسِ عمل یوں دیتے ہیں :۔

عمل سے ہوا آشکارا جہاں :۔ عمل سے ہے دوزخ، عمل سے جہان

سراقبال کا مشہور شعر ہے :۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی :۔ یہ بندہ اپنی فطرت میں نہ لڑی ہے نہ ناری ہے

کرشن جی کہتے ہیں :۔

عمل ہی بناتا ہے اہل کمال :۔ عمل ہی مٹاتا ہے سارے وبال

خدا کے لئے ہے جو عمو عمل :۔ تو قُرب اُس کا پاتا ہے وہ بے عمل

۱۳۳۷ھ میں گیتا کا ترجمہ مثنوی کی شکل میں منشی میدہ لال عاجز عظیم آبادی
۱۹۱۹ء

نے کیا ہے۔ مادہ تاریخ ہے :۔

اچھا ہوا ہے بھگت گیتا کا ترجمہ

لائقِ ناظم کا انکسار ہے کہ جب میرے صوفی منشی دولت گنج ہزاری لال نے گیتا کا "معقوفانہ
ادب" پیش کر کے یہ کہا کہ :۔

جو ہو نظم یہ نسخہ لاجواب :۔ زبانِ مروج میں با آب و تاب

جہاں میں رہے آپ کی یادگار :۔ کہ جب تک ہے یہ گنبد زرنکار

تو میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ :۔

نہ شاعر ہوں میں اور نہ عالم ہوں میں :۔ نہ کاتب ہوں میں اور نہ ناظم ہوں میں

فین شعر گوئی ہے دشوار تر :۔ نہیں مجھ کو اس لغز سے کچھ خبر

مگر مثنوی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ناھل مترجم نے بڑی قابلیت سے ترجمہ کیا ہے۔ اور چونکہ

شاعر کے دماغ میں محض ایک ہی تصویر اور ادبوانی میں صرف ایک ہی جوشِ کار فرما تھا

اس لئے گیتا کا صرف وہ حصہ ترجمہ کیا ہے، جس میں کرشن جی نے "عرفان الہی" کے

رموز اور اس سلسلے میں فرمان الہی کے اسرار منکشف کیے ہیں۔ اور بتایا ہے کہ گمان دھینا
کیا چیز ہے؟ معرفت کسے کہتے ہیں؟ اور جسم و روح کا کیا تعلق ہے؟ مثنوی محمدیوں
شروع ہوتی ہے:۔

سوا تیرے اس ذات پر صفات نہ نہ میں ہی ہوں کچھ اور نہ ہے کائنات
ازل سے خداوند یکیت اسے، تو نہ دوئی کی نہیں تجھ میں مطلق ہے تو
تری ذات کو آئندہ و شہ نہیں، نہ آتا کہیں ہے، نہ جاتا کہیں
یہ عالم جو ظاہر ہے باکب و تاب نہ ہے مثلِ سراب اور ماندِ خواب
یہ عاجز کے دل کا ہے دہم و گمان، نہ نظر میں ہے جلوہ گر یہ جہاں
ان اشعار سے ظاہر ہے کہ عاجز تہتوف کے کس اسکول کے نتیجے تھے۔ کرشن جی ہے لوث
عمل کا سبق دیتے ہیں۔ اور فلسفہ موت و حیات سمجھاتے ہیں:۔

جو مارے اگر اس میں تم جاؤ گے، تو خلدِ بریں کا مزہ پاؤ گے
ظفر یاب ہو گے اگر جنگ میں، تو ہاتھ آئیں گی ملک کی نعمتیں
اگر یانت و نایانت، فتح و شکست، خوشی اور غمی اور بالا و پست
مساوی سمجھ کر بے اشتباہ، نہ لڑو گے تو ہرگز نہیں ہے گناہ
یہ جسم و حواس اور ان کے صفات، ہیں فانی مگر روح کو ہے ثبات
یہ اجسام کو ہے بلا شک زوال، مگر روح کو کہتے ہیں لایزال
وہ ہے لا فنا اور فنا سے پاک، نہیں کوئی کر سکتا اس کو ہلاک
جو فانی ہے اس میں کو نہیں ہے بقا، جو باقی ہے اس کو نہیں ہے فنا
عاجز کا ذکر تذکروں میں نہیں ملتا، حالانکہ وہ اردو زبان کے خالص شاعر تھے۔ اور
انھوں نے یہ عنایت اس لئے کی تھی کہ بقول گنج ہزارِ لال، اُن کا نام زندہ رہے گا۔ نہ جلے
ایسے کہتے باکمال اب تک گناہی و کس پیرسی میں بڑے ہیں۔

۳۲۲ھ میں گیتا کا ترجمہ یہ صورتِ مثنوی دلیوکِ مندر لال مبتدی علم آباد
۶۱۹۲ء

نے کیا ہے۔ اس تجربہ کا مرتبہ کیا ہے، اس کے بارے میں خود شاعر کا کہنا ہے کہ:۔
 ہر عبارت عام فہم و لفظ بھی ہو دس سلیں:۔ فیض پاویں اس سے کیا ہو دس جیت دس تیس
 مگر مثنوی جاندار نہیں ہے۔ بحر بھی نغمہ ریز نہیں اختیار کی گئی۔ مصنف کو اس کا اعتراف و علم
 ہے کہ:۔

تجئے بھی لائقہ کیسے گئے ہیں کہ وہ

لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ خدمت اس لئے انجام دی کہ:۔

ایک پتھر دو کاج ہو گا جب تک ہو گا ختم

گر ہوا انجام، پائے گا وہ درجہ محترم

غور سے دیکھا تو بے شغلی سے اچھا شغل ہے

کچھ نہ کچھ کرتے تھا بہنا بس مناسب عقل ہے

نظا ہر ہے کہ جب یہ مثنوی دلی جوف اور شاعرانہ ذوق کی بنا پر نہیں لکھی گئی، نہ ثواب و
 خدمتِ زبان و ادب کے لئے، بلکہ صرف بیکاری اور محض بے شغلی دور کرنے کے لئے لکھی گئی تو
 اس میں ولولہ و حسن کہاں سے پیدا ہو سکتا تھا۔ نمونہ یہ ہے:۔

واہ ری قدرت تری، ہر خوشی و غم میں ز غلق

سے سبق دیتا ہے نا فہمی مجھے دیتی ہے قلق

ایک سے اکیس، پھر اکیس سے ہوتا ہے ایک

تخم لازائل سے وہ بھی ایک ہوتا ہے دیگ

وحدہ لا شرک، جس کی شان میں الفاظ ہیں

جاننے ہیں وید و عارف اور جو مراد ہیں

۱۳۳۳ھ میں منشی پر بھو دیال مصر عاشق میرٹھی نے گیتا کو اردو مثنوی کا جامہ
 ۶۱۹۲۵

پہنایا۔ اس مثنوی کا تاریخی نام ”غذائے روح“ ہے۔ کہیں کہیں قطعے بھی لگتے ہیں یہ
 مثنوی شائع ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر گیان چند جین سے نمونہ کے صرف یہ دو شعر مل سکے:۔

۳۷۳

میں کسی کا قتل جائز نہیں۔ مگر وہ دوسرے مذہب والے کو قتل کرنا عین مذہب اور ثواب کا کام بھی سمجھتا ہے اور کرتا ہے۔ کرشن جی نے ارجن کو سمجھایا کہ :
 سمجھ تو اس کو خوب اچھی طرح سے : کہ ہم سب لوگ کیا پہلے نہیں تھے؟
 بھوتے پیدا خدا کے جتنے بندے :۔ اسی صورت سے پھر بھی کیا نہ ہوں گے؟
 مقتدر ہو گا جو قالب کے اندر :۔ رہائی پاتے گا اک دن مقرر
 فنا ہو جائے گی دنیا کی ہر شے :۔ مگر قائم ہمیشہ روح ہی ہے
 جسوں سے ہو غرض محض جو شے :۔ کسی صورت بقا اس کو نہیں ہے
 بدلتی ہے ہمیشہ حالت جسم :۔ نہیں رہتی ہے یکساں صورت جسم
 بدن ملتے جو دنیا میں اس کو :۔ نتیجہ فعل کا اس کے، سمجھ لو
 کہ جیسے جامہ پہننے کو لباس :۔ بدل دیتا ہے، ہو کر دل سے خزاں
 اسی صورت سے جو آتما بھی :۔ بدلتا ہے لباس جسم سماکی
 صاف ستھری مثنوی ہے۔ مگر "شعر" کچھ اور بھی چاہتا ہے جو یہاں نہیں ہے۔

۱۲۲۹ء میں منشی رام ہلے نے تنکا لکھنوی نے گیتا کو مثنوی کی شکل میں اردو
 ۱۹۳۱ء کا لباس پہنایا۔ میں نے منور لکھنوی مرحوم سے اس مثنوی کے متعلق ضروری معلومات حاصل
 کرے کی کوشش کی تھی مگر اس کی غلات مسلسل اور وفات کی وجہ سے کامیابی نہ ہو سکی۔
 ڈاکٹر گیان چند سے صرف یہ شعر بطور نمونہ مل سکا :
 سچی جی سے یہ شیو جی سے کہی بات :۔ ہے یکتا زمانہ کیوں آپ کی بات؟
 مگر یہ شعر مثنوی کا نہیں معلوم ہوتا۔

۱۳۵۱ء میں منشی راج کشور اختر جاسی نے گیتا کو اردو مثنوی کی شکل دیا۔
 ۱۳۵۲ء اس مثنوی کا صرف ایک شعر ڈاکٹر گیان چند سے مل سکا، حالانکہ بقول ان کے یہ مثنوی
 ۱۲۲۳ صفحات پر چھی ہوئی موجود ہے :۔

۲۷۴

زیبائش نام جسید باری :- دریاے کرم ہے جس کا عیاری

۱۳۵۳ھ میں یوگی راج نظر سولانی نے گیتا کو بصورتِ مثنوی منظوم کیا۔ یہ مثنوی بھی بقولِ مسطر جیسی مطبوعہ ہے مگر نمونہ کے لئے صرف یہی اک شعر ملا :
 کو ردیدہ کو ردِ عالی گھر بہ سب سے بولا کہ اسے نیکو سیرا

۱۳۵۴ھ میں مثنوی پیشینہ پرنشاد منور لکھنوی نے گیتا کو اردو مثنوی کا مرقعہ جڑا "نسیمِ عرفان" کے نام سے پہنایا۔ مادہ تارخ ان کے چچا منشی مالتا پرشاد نیساں لکھنوی نے پیش کیا ہے :

ترجمہ یہ نظم گیتا کا ہے مقبول دل پسند
 اس کتاب میں، علامہ پنڈت، برجنوی و تاتریہ کیفی دہلوی کے ارشادات، سر تیج بہادر سپرد
 کے خیالات، مسٹر آصف علی - بار - ایٹ سلا کے تاثرات، ڈاکٹر بھگوان داس کے محسوسات
 اور ڈاکٹر سچا انند نہلا کے جذبات، تحریری طور پر شامل ہیں۔

گیتا کے اب تک جتنے منظوم ترجمے ہوئے تھے وہ آزاد ترجمے تھے یعنی کوئی خاص
 پابندی گوارا نہیں کی گئی تھی۔ مگر منور لکھنوی نے ہر اشعار کا مفہوم صرف چار شعر میں ادا
 کرنے کی پابندی کی ہے۔ نیز مرقعہ کی منتقبات کی ہے جو عام طور سے مثنوی کے لئے راج نہیں۔
 کسی دوسری زبان کے علمی، فنی اور مذہبی شاہکار کو اردو نظم کی چھوٹی بحر میں اور وہ بھی چار
 شعروں کی حدود شرط کے ساتھ منتقل کرنے کا حوصلہ کرنا بڑا صبر آزما تھا مگر منور نے کامیابی
 حاصل کی ہے۔ ترجمہ سلیس اور رواں بھی ہے۔ "شکلِ عرفان" (ساکنہ یوگ) : ۷

تھامیں نہ کہیں جہاں میں نا بود :- ہر وقت نقا ہر زمان میں موجود
 تم بھی نہ کہیں جہاں تھے معدوم :- یہاں نہ تھے مثلِ مسٹر مکتوم
 انسان ہیں یہ باو تار جتنے :- بیکر نہ کہیں تھے تیرستی کے
 میں ہوں، تم ہو کہ اور کوئی :- فطرت نہیں، نہ کسی کی

دوسرا اشلوک یوں ہے :

تالاب میں قیام کرنے والا :: اس نقش میں رنگ بھرنے والا
جیسے ہوتا ہے وقت تغیر :: کو دک سے جواں، جواں سے پیر
بالکل اسی طرح سے محور تبدیل :: کرتا ہے یہ تالابوں کو تبدیل
ہوتے نہیں سیکھ اہل عرفان :: تبدیل ہی جسم سے پریشاں

”اہمیتِ عمل“ (کرم یوگ) :

تغیرِ عمل کی ہے بنا علم :: اس کی کرتا ہے ابتدا علم
ہے علم اس آئینہ کا جوہر :: ہوتا جو نہیں کبھی کندر
ہے وصف عیاں دوام جس کا :: لافانی ہے قیام جس کا
جس کا جلوہ ہے غیر محدود :: رہتا ہے جو نگہ میں بھی وجود
یہ ترجمہ ہے گیتا کے اس اشلوک کا :

”جان لے کہ عمل برہما سے پیدا ہوتا ہے اور برہما کا وجود لافانی
خالی ہے۔ انذا ازل اور عالمگیر ہستی ہمیشہ قربانی میں موجود ہے“
(ترجمہ اہل علم)

آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو گا کہ اصل کتاب میں لفظ ”برہم“ ہے۔ ”برہم“ کا اصل مطلب
ہے ”وہ ذات اقدس جو ہر جگہ موجود ہے“ یعنی ”قدرت“ یا ”ذاتِ الہی“ جو نہ
”خدا“ خود سنانے کہ کام نہیں کرتا اس لئے اس سے مراد ”خدا کی کتاب“ لیا جاتا ہے جس کے
مطالعہ سے جذبہ عمل پیدا ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہندوؤں کے یہاں خدا کی کتاب ”وید“
مائی جاتی ہے اس لئے عام طور سے گیتا کے مترجمین نے یہاں یہ لفظ ”برہم“ کا ترجمہ ”وید“
کیا ہے۔ مگر ایک نہایت وسیع القلب انسان اور محدود جب غیر متعصب ہندو ہے
چنانچہ انھوں نے نہ صرف گیتا بلکہ قرآن مجید، زبور اور انجیل کے بھی کچھ حصوں کے منظوم
ترجمے کے ہیں۔ ان کا تصور یہ تھا کہ دین و مذہب پر کسی ملک، کسی قوم اور کسی شخص

کی اجالہ داری نہیں ہے۔ اور خدائی کتابوں کو چاہے وہ کسی مذہب کی اور کسی زبان میں ہوں کسی خاص قوم و مذہب والوں کی مخصوص کتاب سمجھنا یا بتانا بالکل غلط ہے۔ ہر آسمانی صحیفہ، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں ہوا، پانی، دھوپ اور چاندنی کی طرح، سارے بندگانِ خدا کے لئے عام ہے اور ہر انسان کو اس سے فیض و نائدہ حاصل کرنے کا کیسا حق حاصل ہے۔ اس تصور کے مطابق نہ وہ انجیل کو صرف عیسائیوں کی کتاب مانتے ہیں نہ "تورہ" کو محض یہودیوں کی کتاب۔ نہ قرآن حکیم کو وہ صرف مسلمانوں کی کتاب تسلیم کرتے تھے اور نہ "گیتا" کو محض ہندوؤں کی کتاب۔ چنانچہ اسی تصور کی بناء پر ان کے ترجمہ گیتا کی ایک منفرد خصوصیت یہ ہے کہ انھوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ کسی خاص فرقہ و جماعت سے منسلک اور محدود ہو کر نہ رہے بلکہ اس کی تعلیمات عام اور سارے بندگانِ خدا کے لئے ہوں۔ "دیور" ہندو مذہب کی مخصوص کتاب بھی براتی ہے اور "برہم" ہندو مذہب و عقیدہ کے مطابق تخلیق کا دیوتا ہے اور یوں دونوں لفظ ہندوؤں کے لئے محدود ہو کر رہ جاتے ہیں۔ لہذا منور کے اپنے ترجمہ میں نہ تو اصل لفظ "برہم" لئے دیا اور نہ عام مترجمین کی تقلید میں اس کا ترجمہ "دیور" کیا۔ بلکہ "علم" کر دیا ہے جو ہر شخص کے لئے ہے اور جو کسی ذات، ملک، فرقہ اور مذہب سے منسلک نہیں۔ ظاہر ہے کہ "علم" ہی "عل" کی بنیاد بنتا ہے اور "دیور" کا مقصود بھی علم دینا ہی ہے، اس لئے نہ تو ترجمہ غلط ہوا اور نہ وہ کسی خاص مذہب والے تک محدود ہو سکا بلکہ اس کے مفہوم میں بڑی وسعت اور ہمہ گیر فایدا پیدا ہو گئی۔

منور کے ترجمہ میں اس طرح کی فراخی دل اور وسعتِ قلب کی مثال بہت سے مقامات پر نظر آتی ہے۔ مثلاً: "ہی لفظ "برہم" آٹھویں ادھیائے کے ستر، یوں اشوک میں بھی موجود ہے۔ وہاں انھوں نے سیاق و سباق کے لحاظ سے اسی کا ترجمہ "ذاتِ مطلق" کیا ہے۔ اسے تخلیق کے کام کے بعد میکا بیٹھ جانے والا دیوتا نہیں۔ یا مثلاً "تیسرے ادھیائے کے آٹھویں اشوک میں لفظ "شاشر" آیا ہے۔ "شاشر" کے لفظ سے دہن عام طور سے "منوجی" کی کتاب کی طرف جاتا ہے۔ منور نے اس لفظ کا ترجمہ "مقدسات"

کیا ہے جس کا اطلاق تمام مذاہب کی آئینی، الہامی اور مقدس کتابوں پر ہوتا ہے
 اسی طرح اکثر مقامات پر جہاں متوترسے صحیح اور موزوں لفظ بدلنے کا موقع نہیں
 پایا ہے وہاں حاشیہ میں وضاحت کر دی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ اور کوشش کی
 ہے کہ جہاں تک ممکن ہو گیتا کو تمام بنی نوع انسان کے لئے ہدایت دینے والی کا ذریعہ
 قرار دیا جائے۔ ان کی یہ کوشش صحیح بھی ہے اور قابلِ داد بھی۔ مبارک بھی ہے اور کامیاب
 بھی۔ واقعی گیتا کو اگر وہ آسمانی کتاب ہے، تو ایسی ہی فیض رساں ہوئی چاہئے۔ مگر اس
 کا کیا جواب کہ لوگ جس طرح قرآن حکیم کو محمدؐ کی کتاب کہتے ہیں، اسی طرح گیتا کو کرشن کی
 کتاب مانا جاتا ہے۔ اور جس طرح قرآن کو مسلمانوں کی مذہبی کتاب بنا کر رکھ دیا گیا ہے
 اور ہندو اس سے فیض حاصل کرتا تو کجا، افس کی تخفیف و تذلیل ہی کو مذہبی کام اور ثواب
 کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کے نزدیک گیتا، ہندوؤں کی مذہبی کتاب ہے جس کا
 مسلمانوں کو بڑھانا تو کجا، چھوٹا بھی حرام ہے۔ بخلا کر یہ کتاب ہندوؤں اور مسلمانوں کے
 موجودہ رجحانات بدلنے کا ذریعہ بنے۔

اُن مثنویوں کی فہرست جن کا اس کتاب میں ذکر ہے (بلحاظ حروف تہجی)

(الف)			
آبخڑ عشق	از	عاجز بدایونی	باغ و بہار
اسکڑ بھاگوت	از	ناتوان انبلاوی	بحر طلسم
الشمس	از	آناد حیدر آبادی	بشنو سنس رام
اصول دین احمد	از	اندرون مراد آبادی	بلبل چتر
انسانہ غم	از	ہر چند میرٹھی	بند راہین
الفایلہ	از	شایان لکھنوی	بوستان اردو
الف لیلہ نو منظوم	از	چمن لکھنوی	بوستان راحت
امر کہانی	از	بیتاب بریلوی	بہار دانش
انجم نامہ	از	بخشی خیر آبادی	بہار دانش
انوار سیلی	از	راضی اکبر آبادی	بہارستانِ شادی
ادبیت رامنی	از	فرحت لکھنوی	بہار شفق
آئینہ وجود	از	غلام حیدر آبادی	بہارستانِ فرحت
آئینہ وحدت	از	"	بہار کشمیر
ایزد نامہ	از	میکش رائے بریلی	بہار کشمیر
ایکادش ہاتم	از	عادل لاہوری	
(ب)			(پ)
بارہ ماسہ	از	طالب بیٹاپوری	پدم پوران
			پدم پورانی
			فرحت لکھنوی
			مختصر لکھنوی

پدم سماج	از	بیدل	حیات نامہ	از	بخشی خیر آبادی
پریزاد	از	بیتاب بریلوی	(د)		
پریم ترنگی	از	کینفی دہلوی	داستانِ راحت (نیلون)	از	راحت کاکوروی
پریم ساگر	از	فرحت لکھنوی	داستانِ گل سخن	از	لاچہ بنارس
پند نامہ	از	جنون	دافع عذاب	از	امیر بریلوی
پہیلی نامہ	از	بخشی خیر آبادی	دلارام راضی (دوستان)	از	راضی اکیر آبادی
پیاری باتیں	از	شاد حیدر آبادی	دریائے طلسم	از	عادل لاہوری
پیام سادھری	از	حکمر بریلوی	(ل)		
بنغ قصہ	از	للیق کاپوری	لاچہ رگھویر	از	ہر رگھویر
		(د)	لاچہ چتر مکٹ	از	راغب امر دہوی
تحفہ سرشار	از	سرشار لکھنوی	راحت سبھا	از	راحت
تحفہ مشتاق	از	مشتاق	لامائن	از	بہار دہلوی
تصویرِ حماناں	از	شفیق اورنگ آبادی	لامائن	از	محمدا لکھنوی
تعلیماتِ کرشن	از	معجز لکھنوی	لامائن	از	خوشتر لکھنوی
		(ج)	لامائن	از	فرحت لکھنوی
سہانگی نیچے	از	فرحت لکھنوی	لامائن	از	میکش لکھنوی
جگ بیتی	از	کینفی دہلوی	رام کتھا	از	ہنر سولپوری
جگ روپ	از	عاجز دکنی	رام لیلا	از	محمدا لکھنوی
جلوہ کرشن	از	شاد حیدر آبادی	رنگ نامہ	از	عجب دریا بادی
جمہیر ادراک	از	جوہر لکھنوی	روضۃ الشہداء	از	سینوا دکنی
جوہر افلاک	از	"	رہس بنغ ادھیائے	از	محمدا لکھنوی
		(ح)	(ل)		
حسن فطرت	از	عمرت گورکھپوری	از ہر وہیلم (بہارِ شادی)	از	راحت کاکوروی

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

فرب النّار	از	عزیز لکهنوی	گلشن بهار	از	دولت سنگه
فسانه عجائب	از	فارغ	گلشن هفت رنگ	از	آشفته دهلوی
فسانه عجائب	از	نیسان لکهنوی	گنیش بران	از	فرحت لکهنوی
(ق)					
قتل سراج	از	لین کاپوری	گوری منگل	از	مد بهوش دهلوی
(ک)					
کارزار مغربی	از	داس بھانوی	گودیش جبرائیل	از	گودیش بدایونی
کھاست نرائن	از	جگن ناتھ گپادی	گیتا	از	تمنا لکهنوی
کرشمه عشق	از	بیهوش لکهنوی	گیتا	از	احقر جاسی
کشف الدقائق	از	هر چند سرکلی	گیتا	از	تمنا لکهنوی
کلیله دمنه	از	بناس بھوبالی	گیتا	از	خوشتر لکهنوی
کمار سنهسو	از	منور لکهنوی	گیتا	از	صدر لکهنوی
کھمل نامه	از	شادان لکهنوی	گیتا	از	صنوبر عظیم آبادی
(گ)					
گل با صنوبر چه کرد؟	از	عاشق دهلوی	گیتا	از	عاشق میرطی
گلدرسته عشق	از	منشی دکنی	گیتا	از	منشی عظیم آبادی
گل ریاض راجه	از	راجہ بناری	گیتا	از	منور لکهنوی
گلزار ینگار	از	هر چند میرطی		از	نظر سوبانوی
گلزار چین	از	چن میرطی		از	
گلزار فرنگ	از	تمنا لکهنوی		از	
گلزار نضا	از	نفا لکهنوی		از	
گلزار لطیف	از	داس بهانوی		از	
گلزار نسیم	از	نسیم لکهنوی		از	
(ل)					
	از	لطیف فرقت		از	فرحت لکهنوی
	از	لغات روح		از	مخزون امرتسری
(م)					
	از	مثنوی بابا هزارا		از	نیسان لکهنوی
	از	مثنوی بخشی		از	بخشی خیر آبادی

مثنوی بهار	از	برقی لکھم پوری	مشید الدھر	از	راقت مراد آبادی
مثنوی بیصبر	از	بے صبر سکندر آبادی	مناجات ہندی	از	ہندی لاہوری
مثنوی حسن	از	شایان لکھنوی	منظومہ قریح	از	انجم لکھنوی
مثنوی زریا	از	عابد شمس آبادی	موسیٰ غم	از	حزین بڑھانوی
مثنوی ست کنور	از	جگر ناتھ	ہما ہمارت	از	شایان لکھنوی
مثنوی سستی	از	شایان لکھنوی	ہماراج نامہ	از	بخشی غیر آبادی
مثنوی شائقی	از	شائقی بدیشا پوری	بہر تاباں	از	تھر
مثنوی تشکوہ	از	عنبر زندی پوری	(ن)		
مثنوی عاشق	از	شایان لکھنوی	نالہ حزین	از	چمن بڑھانوی
مثنوی عشق	از	شایان لکھنوی	نالہ حزین	از	مہجور کشمیری
مثنوی غافل	از	غافل مراد آبادی	نالہ نایاب	از	سر در پٹوالوی
مثنوی غیر راستی	از	عنبر زندی پوری	نامہ عشقی	از	ہر چند مرہی
مثنوی فقیر	از	فقیر مظفر پوری	نیم سحر	از	خستہ دہلوی
مثنوی کشمیر	از	گھر بناری	نظم پروریں	از	سحر بدایوں
مثنوی گوتم	از	روان لکھنوی	نظم دلینیر	از	تمنا لکھنوی
مثنوی لطیف	از	ذرحہ حیدر آبادی	نظم رائے حقیقت	از	رند گو الیاری
مثنوی مہر	از	تھر گو الیاری	نقشہ زندگی	از	داس بٹانوی
مرصہ مالتی	از	راحت کاکوری	نگارِ راضی	از	راضی اکبر آبادی
مرآۃ الخیاں	از	شاگر بنارسی	نگارستان	از	ہنر گوہر دہلوی
مدرسیہ عشق	از	نہال لاہوری	نگارستانِ راحت	از	راحت کاکوری
مشاطہ حسن	از	ہیرامیر علی	نل دمن	از	"
منظر نامہ	از	ذرحہ حیدر آبادی	نوائے الست	از	شائقی بدیشا پوری
مشقہ فرنگ	از	برقی لکھم پوری	نیرنگ بخودی	از	شرما ہانپوری

۳۸۲

نیرنگ سحر	از	سحر هنگامی	هنس جواهر	از	همت لکنوی
نیرنگ عشق	از	لادان لکنوی	سیرا نجبا	از	منشی دهلوی
		(۵)			(۵)
هر دول نامه	از	لودی بهسنودی	یوسف زلیخا	از	فردوسی دهلوی

قیمت :- ۳۰ روپے

Rs. 30 = 00